

**THE BOOK WAS
DRENCHED**

**TEXT CROSS
WITHIN THE
BOOK ONLY**

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_176723

UNIVERSAL
LIBRARY

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. ^H921 Accession No. 11761

Author C S S S

Choudhary, Radhakrishna

Title . Sidharth.

This book should be returned on or before the date
last marked below.

* श्रावदपुरुषाय नमः *

अथ दर्शपूर्णमासः प्रारम्भः ।

१ व्रतोपायनम्

(मृ०) हरि+ओ३म् । व्रतमुपैश्यन्नन्तरेणाहवनीयं च गार्ह-
पत्यं च प्राङ्तिष्ठन्नप उपस्पृशति । तद्यदप उपस्पृशति-अमेध्यो वै
पुरुषो यदनृतं वदति, तेनपूतिरन्तरतः । मेध्या वा आपः ।
मेध्यो भूत्वा व्रतमुपायानीति । पवित्रं वा आपः । पवित्रपूतो-
व्रतमुपायानीति । तस्माद् वा अप उपस्पृशति ॥१॥

(अ०) "दर्शपूर्णमास" यज्ञ करने के लिये व्रत ग्रहण करता हुआ यज्ञ-
मान (व्रत ग्रहण से पहिले) आहवनीय और गार्हपत्यानिकुण्ड के बीच में
पूर्वोभिमुख खड़ा होकर आचमन करता है । व्रतोपायन कर्म में सबसे पहिले
जिस प्रयोजन के लिए आचमन करता है (वह प्रयोजन वाच्यते हैं) । यद्यपि
स्वभावतः मिथ्या भाषण करता है अतएव वह अमेध्य (संस्कारग्रहण
योग्य) रहता है । पानी मेध्य (संस्कारग्रहण योग्य) है । हव मेध्य तद्वत्
व्रत ग्रहण करें । पानी पवित्र है हम पवित्र होकर व्रत ग्रहण करें । इन्हीं
दो प्रयोजनों के लिए यह यज्ञमान सर्व प्रथम अप उपस्पृश (आचमन)
करता है ।

विवेचना ।

वितानयज्ञ एवं पाकयज्ञ भेदसे यज्ञ दो प्रकारके होते हैं । वितान
यज्ञ को श्रौत यज्ञ कहते हैं, पाकयज्ञको गृह्य किंवा स्मार्त्तयज्ञ कहते हैं ।
वितानयज्ञ में आहवनीय गार्हपत्य दक्षिणाग्नि तीन अग्नि रहते हैं । अत

एव इसे “त्रेताग्नि” यज्ञभी कहा जाता है । गार्हपत्याग्नि पृथ्वी स्था है (देखो शतपथ का० ७ प्र० १ ब्रा० १ क० ६) दक्षिणाग्नि आन्तरिक्ष्य । एवं आहवनीय दिव्यलोक स्थानीय है । (देखो शत० ६।१।३।१२) । पृथ्वी अन्तरिक्ष्य ब्रुलोक इन तीनों लोकों में व्याप्त प्राकृतिक नित्य अग्नीषोमीययज्ञ पृथ्वी से ब्रुलोक तक (मृत्त्यु तक) फैले रहने के कारण “वितानयज्ञ” कहलाता है । क्योंकि यजमान सै किया जाने वाला यह वैधयज्ञ उस प्राकृतिक वितान यज्ञकी प्रतिकृति (नकल) है अतएव इसे भी वितानयज्ञ कहा जाता है । अग्नि में सोम की आहुति देने का नामही यज्ञ है । पृथ्वी पिण्ड से ११ वें अहर्गण पर (एकविंशस्तोम पर) भगवान् सूर्य स्थित हैं, (देखो तै० ब्रा० का० १ प्र० १ अनु० ४ क० १) यह दूरी ६ करोड़ मीलके लग भग है । एकविंशस्तोम पर स्थित यह सूर्य सर्वथा अग्निमय है इसका जो अग्निमय प्रकाशमण्डल है वह सौर संस्था (सोलर सिस्टम) कहलाती है । इस सौर संस्थाके चारों ओर सोम समुद्र भरा हुआ है । महाकाश में व्यापक अन्नरूप (देखो शत० १।१।१।६।१६) सोमके लिए ‘त्वमातन्त्योर्वन्तरिक्षम्’ (इस विशाल अन्तरिक्ष में तुम व्याप्त हो रहे हो, ऋ० १।६।१।२२) यह कहा जाता है । इस सोमाहुति से ही सूर्य चमक रहा है प्रकाश इसी सोमाहुति का प्रभाव है । अग्निमय सूर्य भी घोर काला है (देखो शत० ३।४।३।१५) एवं सोमभी सर्वथा काला है । न आग्निमय सूर्य में प्रकाश है न अन्नमय सोम में प्रकाश है । प्रकाश है दोनों के समन्वयमें जिसप्रकार अग्नि में आहुत घृत आदि पदार्थ ज्वाला उत्पन्न कर देते हैं तथैव यह सोम सौराग्नि में हुत होकर सूर्यको प्रकाशयुक्त बना देता है प्रकाश का एकमात्र कारण सोमाहुति ही है अतएव सोमके लिए “त्वं ज्योतिषा वितमो वर्ध” (तुमने ज्योति से सारे अन्धकारको दूर कर दिया है ऋ० १।६।१।२२) यह कहा जाता है । जिसदिन सोमाहुति न होगी सौर अग्नि न रहेगा । जिसदिन सौर संवत्सरयज्ञ न रहेगा उसदिन सारा ब्रह्माण्ड नष्ट

थगा । क्योंकि “नूनंजनाः सूर्येण प्रभूताः,, (पाणिमात्र सूर्य से पैदा हुए हैं
 अ० सं०) ‘सूर्यआत्मा जगत स्तस्थुवश्च, (जङ्गम और स्थावर दोनों
 का आत्मा यही सूर्य है यजुः ७।४२ मं०) “निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च,, (अमृत
 और मर्त्य दोनों प्रजाओं का यथा स्थान संनिवेश करता हुआ, य० ३३।४३मं०)
 “चित्रं देवानां सुरगावनीकम्, (देवताओं का समूह रूप सूर्य उदित हुआ है,
 यजुः ७।४२) इसादि श्रुतिएँ सूर्यको ही रोदसी ब्रह्माण्ड का अधिष्ठाता
 बतलाती हैं । जिस समुद्र में सूर्यस्वरूपरत्नक यह अन्नरूप सोम भरा हुआ
 है उसे पारमेष्ठ्य समुद्र कहते हैं । निरन्तर होनेवाली इस सोमाहुति के
 कारण ही यह सूर्य अग्निहोत्र कहलाता है (देखो शत० १।२।३।१) इसी
 प्राकृतिक अग्नीषोमात्मक यज्ञसे जिसे कि संवत्सर यज्ञभी कहते हैं सारे
 विश्वका निर्माण होता है इसीलिए संवत्सरयज्ञ को प्रजापति कहा जाता
 है । (देखो शत० १।१।१।१।१) अतएव “अग्नीषोमात्मकं जगत” यह
 श्रुति चरितार्थ होती है । सूर्य में ज्योतिः, गौः, आयुः—यह तीन मनोता
 रहते हैं । इन तीनों में मनप्राणवाङ्मय सूर्यका मनोभाग ओतप्रोत
 रहता है अतएव इन्हें मनोता कहा जाता है । (देखो ऐ० ब्रा० ६।१०) ज्योति-
 भाग से वसुध्रादिसादि ३३ देवता उत्पन्न होते हैं । गौ भाग से सारे भूत
 उत्पन्न होते हैं । एवं आयु भाग से आत्मा उत्पन्न होता है । सूर्य के इन तीनों
 मनोभागों के साथ अग्ने मनप्राणवाङ्मय आत्मा का सम्बन्ध करने के
 लिए क्रमशः ज्योतिष्टोम, गोष्टोम, आयुष्टोम, तीन यज्ञ करने पड़ते हैं । जिस
 प्रकार प्राकृतिक सौर यज्ञसे जड़ चेतनात्मक सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न होता है
 वैसे ही प्राकृतिक यज्ञ के अनुकरण पर किये गये यज्ञान के यज्ञ से यज्ञ-
 मान का एक नया स्वरूप उत्पन्न होता है इसे ही दिव्यात्मा कहते हैं । क्यों-
 कि इसकी उत्पत्तिका कारण यज्ञ है इसलिये जो मनुष्य यज्ञ नहीं करते उन
 का वह स्वरूप कदापि नहीं बनसकता । प्राकृतिक अग्नीषोमीय सौर
 संवत्सर यज्ञ में चन्द्रमा ब्रह्मा है, अग्नि होला है, वायु अथर्व है, आदित्य

षडगाता है, एवं संवत्सर प्रजापति यजमान हैं । इन चार प्राण देवता रूप ऋत्विजों से संवत्सर प्रजापति अग्नीषोमीय यज्ञ, और तद्वारा सम्पूर्ण प्रजा उत्पन्न किया करते हैं । इसी प्रजापति जन्य यज्ञविज्ञान को लक्ष्य में रखते हुए यज्ञेश्वर भगवान् मधुसूदन कहते हैं ?

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ।

अनेन प्रसविष्यध्व मे पर्वोऽस्त्विष्टकामधुक् ॥ (गी० ३।१०)

यह संवत्सर यज्ञमय भगवान्मूर्त्य मनप्राणवाङ्मय है एवं उसी मन-प्राणवाङ्मयसूर्यसे निर्मित मनुष्य यजमान का आत्मा भी मनप्राणवाङ्मयही है जैसा कि हम आगे बतलाने वाले हैं । मनुष्य का मनप्राणवाक् पृथ्वी के संवत्सर से बद्ध रहता है क्योंकि इसका जन्म पृथ्वी लोकमें होता है । “पृथ्वी के आकर्षण से आकर्षित मनुष्य के मनप्राणवाङ्मय आत्मा को सौरसंवत्सर यज्ञ प्रजापति के मनप्राणवाक् के साथ मिलाकर मानुष आत्मा को पार्थिव आकर्षण से छुड़ाकर दिव्य लोकसे युक्त करदेना, वस यज्ञका एकमात्र यही फल है ।

क्योंकि यजमानात्माको दिव्यात्माके साथ सम्बद्ध करना है अतएव इस वैध यज्ञ में स्तोत्र, शस्त्र, एवं ग्रह यह तीन कर्म किए जाते हैं । सबसे स्तोत्र किया जाता है, ऋक् से शस्त्र किया जाता है, एवं यजु से ग्रह किया जाता है । “मैं पृथिवी की पकड़ से छूटकर सौर संवत्सर मण्डल में जा रहा हूं” यजमानकी इस भावना को ही मनो व्यापार कहते हैं । यह मन, प्राणवाक् दोनों का आलम्बन है । “मैं स्वर्ग जा रहा हूं यज्ञ द्वारा प्रादेश मित मनप्राणवाङ्मय मेरा आत्मा दिव्यलोकतक फैल रहा है” इस प्रकारकी सच्ची भावना ही इसे स्वर्ग में प्रतिष्ठित करने का एकमात्र प्रधान कारण है । यदि भावना नहीं है, श्रद्धा का अभाव है तो किया कराया यज्ञ व्यर्थ है । अतः सबसे पहिले मनको आगे रखना आवश्यक है ।

आदित्य मनोमय है । “मैं उस संवत्सर यज्ञसे मिल रहा हूँ” इस भावना से यजमान का मन उस आदित्य मनके साथ बद्ध होजाता है । यहां से बर्हातक एक मनोरूप श्रद्धामय धरातल प्रतिष्ठित होजाता है । यजमान को प्राणव्यापार और वाग्व्यापार भी करना पड़ता है अतएव मन निर्बल हो जाता है । प्राणवाक् की और झुकने से श्रद्धामय मनोव्यापार में शिथिलता आजाती है । इस मनकी कभी को पूरी करने के लिए दक्षिणा क्रीत ब्रह्मा को यज्ञ में शामिल किया जाता है । ब्रह्मा केवल मनो व्यापार करते हुए यजमान के मनको प्रबल बनाए रखते हैं । सारे ऋत्विक् दक्षिणा क्रीत हैं अतएव यह जो कुछ कर्म करते हैं सबका फल यजमान को ही मिलता है । प्राणवाङ्मय प्राप्ति का आधार “मन” है । अतएव “तद्वाइदंमनस्येव परमं प्रतिष्ठितम्” (सारा प्रपन्न उम परम मनमें प्रतिष्ठित है) तै० ब्रा० २।२ इति यह कहा जाता है । प्राण यजुर्वेद है । वाक् ऋग्वेद है । मन सामवेद है । यह मन सबपर अविष्ठित है अतएव मनोमय ब्रह्मा प्राणरूप अन्वयु, एवं वाग्रूप होता उद्गाता, पर शासन करता है । अतएव ब्रह्मा वही हो सकता है जोकि तीनों वेदों का विद्वान् हो (देखो कौ० ब्रा० १.१।अ० ४) । इसी वेदत्रयी के प्रभाव से ब्रह्मा ऋग्वेदी होताका, यजुर्वेदी अन्वयु का, सामवेदी उद्गाता का तीनों का निरीक्षण करने में समर्थ होता है । कहनां यही है कि ब्रह्माकी सहायता से सर्वप्रथम यजमान का मन उस सौर संवत्सर प्रजापति के मनसे बद्ध होजाता है । मनके ऊपर वाक् का विनाश होता है । पृथिवीकी वाक् अनुष्टुप् कहलाती है । क्योंकि मनुष्य पृथिवीलोक में उत्पन्न होता है अतएव इसमें अनुष्टुप्वाक्ही प्रधान रहती है । एवं सौरयज्ञ प्रजापतिकी वाक् “बृहतीवाक्” कहलाती है । बस यजमान की अनुष्टुप्वाक् को मनोमय धरातल द्वारा सूर्य की बृहतीवाक् तक फैलाना उद्गाता का काम है । उद्गाता सामगान करता है । संकुचित पद्यको फैलाकर बोलताही गान कहलाता है । इसी का नाम वितान है । सामवाक् द्वारा उद्गा

शाता यजमान वाक्को पृथिवी लोकसे द्युलोक तक फैला देता है। इसी कर्म को “स्तोत्र,, कहते हैं। द्युलोक तक वितत इस यजमानकी अनुष्टुप् वाक् पर सौरी वृहतीवाक् को प्रतिष्ठित करना ‘हेताका काम है। होता इस वाक् पर वाङ्मय देवताओं को प्रतिष्ठित करता है। वाङ्मय पात्र में वाङ्मय देवताओं का आह्वान कर इस यजमान वाक् पर उन्हें प्रतिष्ठित करने के कारण ही यह ऋत्विक् होता (आह्वान कर्ता) कहा जाता है। उद्गाता जिस अनुष्टुप वाक् को द्युलोक तक फैलाता है उसके पीछे होता अपनी वाक् का प्रयोग करता है अतएव इसकी वाक् “अनुवाक्” (पीछे होने वाली वाक्) कहलाती है। एवं तत्सम्बन्धी ऋचाएँ “अनुवाक्या,, कहलाती हैं। इम वाग्द्वयी को परस्पर बद्ध करने वाला प्राणाधिष्ठाता अध्वर्यु है। प्राणही भौतिक पदार्थ का संघटन रखता है। जिस वस्तु में से प्राण निकल जाता है वह उन्ही क्षण छिन्नभिन्न होजाती है। यजमान के मनो-धरातल पर होता उद्गाता द्वारा प्रतिष्ठित अनुष्टुप् वृहतीवाक् का परस्पर ग्रन्थिवन्धन करने के लिए अध्वर्यु याज्या करता है। यजन नाम है मिचाने का। मनवाक् को प्राणसूत्र से बद्ध कर तीनों को मिचाने के कारण ही अध्वर्यु कर्म “याज्या” नामसे पुकारा जाता है। इस मनप्राणवाक् की मिलित अवस्था को “ग्रह” कहाजाता है। ग्रह एक अवयव है। अनेक ईंटों के चिनावसे जैसे एक मकान बनता है। हाथ, पैर, धड़, मस्तक, आदि अवयवों के चिनावसे जैसे मनुष्यका शरीर बनता है, वैसीही इन ग्रहरूप अवयवों से यजमानका दिव्य शरीर बनाया जाता है। इस प्रकार सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, इन तीनों वेदों से क्रमशः स्तोत्र, शस्त्र, ग्रह पुर-श्चरणा इन तीन कर्मों से यजमान का दिव्यात्मा बनाकर उसे १७ हवें स्वर्ग में प्रतिष्ठित करदिया जाता है। (देखो शतपथ ब्रा० “४।६।४।१” “४।५।२।१” “४।६।६।१।६” इति)।

‘प्रजापति स्वेवेदं सर्वमसृजत यदिच किंच’ (‘है’ कहने लायक जितने भी पदार्थ हैं उन सबको प्रजापतिने ही उत्पन्न किया है ‘शत० द्वा१।१।१’)

इस श्रुति से प्रजापति कोही संसार का मूल कारण मानना पड़ता है। इस प्रजापति में सत्य और विश्व दो भाग हैं। सत्य आत्मा है, विश्व उस सत्यात्मा का शरीर है। आत्मा नित्य है। अमृतस्वरूप है। विश्वरूप शरीर सर्वथा अनित्य है। मरण धर्मा है। आधा भाग अमृत है आधा मर्त्य है (देखो शत० १०।१।३२ इति)। इस अमृतरूप सत्य आत्मा को “षोडशीपुरुष,” कहा जाता है। पञ्चकलअव्यय, पञ्चकलअक्षर, पञ्चकलक्षर एवं परात्पर इन की समष्टिका नामही षोडशीपुरुष है। इनतीनों में अव्ययपुरुष जगत् का आलम्बन है। अक्षर निमित्त कारण है। क्षर उपादान कारण है। इसी त्रिपुरुष विज्ञान का प्रतिपादन करतेहुए वैज्ञानिक शिरोमणि भगवान् कृष्ण कहते हैं।

द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते ।१।

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः

यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः ।२। ॥गी०॥

इन तीनों पुरुषों में वस्तुतः पुरुषपदवाच्य अव्यय ही है। अक्षर और क्षर तो इस पुरुष की प्रकृति है। अक्षर परा प्रकृति है। क्षर अपरा प्रकृति है। किन्तु यह प्रकृतिएं पुरुष से अविनाभूत हैं अतएव इन्हें भी पुरुष कह दिया जाता है। प्रकृति और पुरुष दोनों की समष्टि का नामही षोडशी सत्य आत्मा है। इस प्रकृति की अव्यक्तावस्था का नामही अक्षर है। एवं व्यक्तावस्था का नाम ही क्षर है। आवि में अव्यक्त है। मध्य में व्यक्त विश्व है। अन्त में फिर अव्यक्त का अव्यक्त है। इस तरह यह सारा विश्व व्यक्त है। यही मध्यका अस्ति क्षण है। आवि में अव्यक्त है।

अर्थात् नास्ति है । अन्त में अव्यक्त है । इस प्रकार यह बलरूप विश्व नास्ति-
अस्ति नास्ति (अव्यक्त-व्यक्त-अव्यक्त) भेदसे त्रिचक्षण होजाता है । इसी
अव्यक्ततत्त्व का स्वरूप बतलाते हुए गीताचार्य कहते हैं ?

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ।

अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥गी॥

इस अव्यक्त प्रकृति की जो व्यक्तावस्था (क्षरावस्था) है, वही
अवर ब्रह्म है । एवं हमारे महाविश्व की अपेक्षा से यही क्षरब्रह्म-सत्य
आत्मा है । यद्यपि क्षर-अक्षर अव्यय से अविना भूत हैं तथापि यज्ञ सम्बन्ध
से यहां हम क्षर को ही आत्मा कहेंगे । इस क्षर आत्मा का ही
दूसरा नाम है वेदमय ब्रह्मा । इस क्षर सत्य में अव्यय मौजूद है । अव्यय
की आनन्द-विज्ञान-मन-प्राण-वाङ्-यह पांच कला हैं । पांचों में आनन्द
विज्ञान मुक्ति के प्रदाना है । प्राणवाक् सृष्टि के कारण हैं । बीच में मन
है । मन यदि विज्ञान की ओर जाता हुआ आनन्द में पहुँच जाता है तो
आत्मा बंधन से मुक्त होजाता है । यदि प्राणवाक् की ओर चलाजाता है
तो सृष्टि के बंधन में फसजाता है । मन ही बंधन का कारण है । और
मन ही मुक्ति का कारण है । अतएव भगवान् कहते हैं ?

न देहो न च जीवात्मा जेन्द्रियाणि परंतप ।

मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः ॥गी॥

हमको यज्ञेति कर्त्तव्यता बतलानी है । यज्ञ ही विश्व है । विश्व
क्षान्दी-मन प्राणवाक् है । अतएव यहांपर क्षरात्मा में मनप्राणवाङ्मय आत्मा
का ही ग्रहण किया जाता है वेदमय सृष्टि का उपादान भूत क्षरात्मा मन-
प्राणवाङ्मय है । अत एव “सवा एष आत्मा वाङ्मयः प्राणमयो मनोमयः”
(बृहदारण्यकोपनिषद्) यह कहा जाता है ।

इसी वेदमय विश्वसृष्टि त्तर आत्मा को पौराणिक परिभाषा में “ब्रह्मा” कहा जाता है। यह त्तर ब्रह्म गीतादि शास्त्रों में “पुरुष” कहा जाता है। इसी पुरुष प्रसक्त पुंस्त्व की अपेक्षा से इस त्तरब्रह्म को ब्रह्म न कहकर “वृह्मा” कहा जाता है ॥ इस वेदमूर्ति त्तर ब्रह्माकी प्राण-आप-याक् अन्न-अन्नाद यह पांच कलाएं हैं।

यह ही पांचो कलाएं त्तर ब्रह्मा के पांच मुख कहलाते हैं। इनमें से जो अन्नाद है—उसीका नाम अग्नि है। अग्नि को ही रुद्र कहते हैं। जैसा कि श्रुति कहती है “रुद्रो वा एष यदग्नितस्यैते द्वेतनुवा धोरान्वाचरिगान्वाच”। एवं अन्न का नाम सोम है। जबतक सोम अग्नि से पृथक् रहता है तब तक वह अपने स्वरूपसे स्थित रहता है परन्तु जैसे अग्नि में आहुत घृत अग्नि ही बनजाता है तथैव अग्नि में हुत सोम स्वस्वरूप को छोड़ता हुआ अग्नि ही बनजाता है। हम जबतक अन्नको नहीं खाते तबतक वह अन्न अन्न कहलाता है। शरीराग्नि में हुत हुए बाद—यह अन्न अन्नपना छोड़कर शरीराग्नि स्वरूप बनजाता है। कहना यही है कि—अन्न अन्नादाग्नि में आहुत हो अन्नाद ही बन जाता है। दोनों मिलकर एक चीज बन जाती है। (देखो शत० २०।६।५।१) इस प्रकार पंचमुख ब्रह्मा अन्नाद स्वरूप अग्नि रुद्र के कारण चतुर्मुख ही रहजाते हैं। अग्निरुद्र के कारण—ब्रह्मा का सोम मुख कट जाता है, अर्थात् सोम अग्नि में पड़कर अग्नि ही बन जाता है इसी वैज्ञानिक रहस्य का पुराणों में “रुद्रों ब्रह्मा का एक मस्तक काटदिया अत एव ब्रह्मा के चार ही मुख रहगये,, इस प्रकार की कल्पित कथाद्वारा प्रतिपादन किया गया है। कहना यही है कि त्तर ब्रह्मा ही सृष्टि के उपादान कारण हैं। एवं—यह ब्रह्मा पिण्डकी नाभिले निकले हुए कमल पर स्थिर रहकर अपने प्राण-आप-याक् अन्नाद इन चारों मुखों से ४ प्रकार की सृष्टि बनाया करते हैं। प्राणमुख से वेदसृष्टि का

निर्माण करते हैं । आपोमुख से लोकसृष्टि, वाङ्मुख से प्रजासृष्टि, एवं अन्नादमुख से धर्मसृष्टि का निर्माण करते हैं ॥ ऋक्-यजुः-साम-अथर्व चारों वेद प्राणमय हैं । भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यं, यह सातों लोक आपोमय हैं । एवं ऋषि, पितर, गंधर्व, असुर, मनुष्य, देवता, आदि प्रजा वाङ्मयी है । गोत्रसृष्टि का भी इसी प्रजासृष्टि में अन्तर्भाव है । एवं धर्मसृष्टि अन्नादमयी है । ४ ही मुख हैं ४ ही प्रकारकी सृष्टि है । इन सृष्टि धाराओं का विशद विवेचन आगे के सृष्टि ब्राह्मणों में विस्तार से किया जायगा । यहांपर उसका सूक्ष्म निदर्शन मात्र करादिया जाता है । मन प्राण-वाङ्मय क्षर ब्रह्माकी जो प्राण आप वाक् अन्नाद अन्न पांच कलाएं हैं, यह पांचों पांचों में आहुत होजाती हैं । इसी को पंचीकरण कहते हैं । इन पंचीकृत प्राणादि क्षरों को पंचजन कहा जाता है । यद्यपि पांचों में पांचों हैं परन्तु “वैशेष्यात्तु तद्वास्तदवादः” इस न्याय से यह पांचों पञ्चजन भी प्राण, आपवागादि नामसे ही व्यवहृत होते हैं । चूंकि यह पांचों सबकी सब में आहुति होने से उत्पन्न होते हैं अतएव इस यज्ञ को “सर्वहुत” यज्ञ कहा जाता है । तदनन्तर-इन पांचों पंचजनों का (पंचीकृत प्राणादि क्षरों का) परस्पर फिर यज्ञ होता है । पांचों पञ्चजन पांच यज्ञ हैं इन यज्ञों से फिर यज्ञ होता है । इस यज्ञ से-पांच पुरंजन पैदा होते हैं । इसी पुरंजनोत्पादक यज्ञ द्वारा होने वाले यज्ञ के लिए-

यज्ञेन यज्ञमजयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् (यजुः ३१।१६)

यह कहा जाता है । यही पांचों पुरंजन स्वयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी, इन नामों से व्यवहृत होते हैं । स्वयम्भू प्राणमय है । परमेष्ठी अपोमय है । सूर्य वाङ्मय है । चन्द्रमा अन्नमय है । पृथिवी अन्नादमयी है । इन पांचों के केन्द्र में यह वेदमय प्रजापति ब्रह्मा प्रतिष्ठित रहता है ॥ पांचों यज्ञरूप हैं । यज्ञ ही को विष्णु कहते हैं । इन्हें

पर ब्रह्माजी विराजमान रहते हैं। ब्रह्मा स्वयं प्रतिष्ठा रूप होते हुए भी यज्ञ-रूप विष्णु प्रतिष्ठा की अपेक्षा रखते हैं—अत एव विष्णु को प्रतिष्ठा की भी प्रतिष्ठा कहा जाता है ॥ पांचों पिंड ही पुष्कर हैं। अर्थात् कमल हैं। प्रत्येक पिण्ड में—हृत्पृष्ठ, अन्तःपृष्ठ, बहिःपृष्ठ, तीन २ पृष्ठ होते हैं। पिण्ड का केन्द्रस्थान हृत्पृष्ठ कहलाता है। इसे ही दहर पुण्डरीक (छोटा कमल) कहते हैं ॥ एवं स्वयं पिण्ड अन्तःपृष्ठ हैं। यही दूसरा पुष्कर है। इसको अन्तःपृष्ठ क्यों कहा जाता है इसका विवेचन-वेदनिरूपण में किया जायगा।

इस पिण्ड के बाहर पिण्डकी महिमा रहती है। इस महिमा मण्डल को (जिसे कि हम देखते हैं) बहिःपृष्ठ कहते हैं। हम अन्तःपृष्ठ को नहीं देखते उसका केवल स्पर्श कर सकते हैं, अत एव इसे स्पर्शपिण्ड कहा जाता है। एवं बहिःपृष्ठ दृष्टि प्रखण्ड होने के कारण दृश्य पुण्डरीक कहा जाता है ॥ इस प्रकार हृत्पुण्डरीक, अन्तःपुण्डरीक एवं बहिःपुण्डरीक इन तीनों पुष्करों में ब्रह्मा निवास करते हैं। ब्रह्मा जब रहेंगे—पुष्कर में ही रहेंगे। वही पिण्ड महिमा के कारण ४८ तक व्याप्त हो जाता है, अत एव पुरुषरत्नात् इसे पुष्कर कहा जाता है। इस पुष्कर के केन्द्र में प्रजापति भगवान् रहते हैं। प्रजापति ब्रह्मा आत्मत्तरतया स्वयं अनुत्पन्न है। स्वयं स्वयंभू है परन्तु सब कुछ इन्हीं से उत्पन्न होता है। अत एव वेद भगवान् कहते हैं—

प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते
तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा

पुष्कर तीर्थ में ब्रह्मानें यज्ञ किया था। ब्रह्मा की जन्म भूमि पुष्कर (बुखारा) था। इसादि पौराणिक कथाओं का ऐतिहासिक ब्रह्मा से संबंध स्मरणा चाहिये ॥ अस्तु बतलाना हमें केवल इतना ही है कि यह सार

ब्रह्मा ही मारे जगत् के मूल कारण हैं। उन्हीं का नाम स्वयम्भू है ॥ इन स्वयम्भू ब्रह्मा से पहिले सबसे पानी ही उत्पन्न होता है। जैसाकि भगवान् मनु कहते हैं।

सोऽभिध्याय शरीरात् स्वात्मिसृत्तुर्विविधाः प्रजाः ।

अथ एव ससर्जादौ तासु बीजमवास्तृजन् ॥मनु १।८ इति॥

प्राणमय स्वयम्भू से उत्पन्न होने वाले इषी आपोमय समुद्र को “परमेष्ठीमण्डल” कहते हैं। यह आपोमय समुद्र हमारी “रोदसी” त्रिलोकी के (सूर्यमण्डल के) भी परमस्थान में रहता है अतएव इसे “परमेष्ठी” कहा जाता है। (देखो शत० १.१।१।६।१.६) जैसे ज्योतिः गौः आयुः सूर्य के यह तीन मनोता हैं तथैव उस परमेष्ठी के भृगु, अङ्गिरा, अत्रि, यह तीन मनोता हैं। इन तीनों में से भृगु-अप, वायु, सोम, भेदसे तीन प्रकारका है। अङ्गिरा-अग्नि, यम, आदिथ, भेदमे तीन प्रकार का है। सूर्य प्रकाशवर्गेधि तीसरा प्राण चूँकि भृगु अङ्गिरावत् तीन २ नहीं है। अतएव उसको “नत्रिः” इस व्युत्पत्ति से अत्रिः कहा जाता है। इसका विवेचन श्रीगुरुगोत्र “अत्रिख्याति” में देखना चाहिये।

इन तीनों में से भृगु अङ्गिरा को अथर्वा कहते हैं। ब्रह्मा की पहली सृष्टि यही अथर्वाण्य परमेष्ठी है अतएव इसको ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र कहा जाता है। स्वयम्भू प्राणमय है। प्राणही वेदका कारण है। यह वेद सर्व प्रथम अथर्वा में ही प्रतिष्ठित होता है। ऊपर से नीचे के मंडलों में उतरता हुआ सर्वप्रतिष्ठारूप वेद अथर्वा में (परमेष्ठी मण्डल में) उतरता है। इसी अभिप्राय से वेद महर्षि कहते हैं—

ब्रह्मादेवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्त्ता भुवनस्य योता ॥

स ब्रह्माविद्यां सर्वविद्यां प्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ॥

(मुण्डकोपनिषद् १।१.) इति ॥

आधिदैविक ब्रह्मा, और आधिभौतिक (ऐतिहासिक) ब्रह्मा का चरित्र समान है इसी समानताको बतलाने के लिए “प्राह” कहा है। इस अथर्वा का जो भृगु भाग है वह घन, तरल, विरल, इन तीन अवस्थाओं के कारण अप्, वायु, सोम, इन तीन स्वरूपों में परिणत होजाता है। अप् भृगु की घनावस्था है। वायु तरलावस्था है। सोम विरलावस्था है। इन में जो सोम है वही सूर्याग्नि में आहुत होता रहता है। इसी अग्नि सोमात्मक यज्ञ से संसारका निर्माण हो रहा है। इस सोम का नाम ही महान् है। स्वयम्भू में रहने वाले चिदात्मा अव्यय का प्रतिबिम्ब इसी महान् पर पड़ता है। सर्वत्र रहता हुआ भी सूर्य जैसे बिना पानी के प्रतिबिम्बित नहीं होता तथैव सर्वत्र व्यापक चित् का बिना महान् के प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता। महान् सोमही चित्की योनि है। इसी में अव्यय पुरुष गर्भ धारण करते हैं। (देखो गीता अ० १४ श्लो० १४) यह महान् सोम चूंकि अप्, वायु, सोम, भेदसे तीन प्रकारका है एवं इसी पर चित्का प्रतिबिम्ब पड़ता है, अत एव संसार में जीव आप्य, वायव्य, सौम्य, भेदसे कुल तीन ही प्रकार के होते हैं। यह तीनों अव्ययान्तर युक्त मनप्राणवाङ्मय त्रय प्रजापति के अंश हैं अत एव यह सब जीव मन-प्राण-वाङ्मय हैं।

मनोता विभाग के अनुसार पृथिवी वाङ्मयी है। अन्तरित् प्राणमयी है। आदित्य मनोमयी है। यद्यपि हैं तीनों में तीनों तथैव प्रधानताके कारण तीनों वाक् प्राण, मन, ताम से व्यवहृत होते हैं। वाक् अग्नि है। यह ही ऋग्वेद का जनक है। वायु प्राण है। इसी से यजुर्वेद प्रादुर्भूत होता है। मन आदित्य है इसी से साम प्रादुर्भूत होता है। वाक्, प्राण, मनोमयी, अग्नि, वायु, आदित्यही ऋग्, यजुः सामात्मिका वेदत्रयी के (गायत्री मात्रिकवेदके) उद्भावक हैं। इसी अभिप्रायसे भगवान् मनु कहते हैं—

अग्निवायु रविभ्यस्तु त्र्यम्ब्रह्म सनातनम् ।

कुदोह यज्ञ सिध्यर्थ ऋग्यजुः साम लक्षणम् ॥ मनु० इति॥

मन प्राण वाक् कहो, अग्नि-वायु-आदिस कहो, ऋक्-यजुः-साम कहो एकही बात है। अत एव इस यज्ञाधिष्ठिता प्रजापति को मन प्राण वाक्मय, वेदमय, इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। उस विश्वाधिष्ठाता महाप्रजापति की जो-अग्नि, वायु, आदि प्रजा है वह सत्य संहित है। ईश्वर प्रजापति, अभियादि दोषों से शून्य रहने के कारण एकरूप रहता है। सदा सत्यरूप रहता है। अत एव उससे बद्ध प्राण देवता भी सत्य रूपही रहते हैं। परन्तु जीव प्रजापति का मनप्राणवाक्मय आत्मा दोषों के कारण सत्यपथ से विमुख होजाता है। मनुष्य का आत्मा मिथ्या बोलने के कारण कुटिल होजाता है। एक मन से रहना सत्यता है। जिवर मन है उधर ही वाक् है। प्राण से चेष्टा अभिप्रेत है। मन से इच्छा अभिप्रेत है। वाक् से शब्द अभिप्रेत है। तीनों यदि एक लाइन पर हैं तो तीनों सत्य मार्ग पर है। ऐसे ही मनुष्यों को महात्मा कहा जाता है। परन्तु यदि तीनों विभिन्न मार्ग से जा रहे हैं तो तीनों सत्य से च्युत हो रहे हैं। ऐसे ही मनुष्य दुरात्मा कहाने हैं। मनप्राणवाक् के कुटिल होतेही आत्मा का स्वरूप बिगड जाता है। आत्मा पर मिथ्याप्रयुक्त मन चढ जाता है। इस से दिव्य संस्काराधान उसी प्रकार नहीं होने पाता, जैसे कि तेल चढे वस्त्रपर रंग नहीं चढ सकता। मिथ्या बोलने से शरीर का कुछ नहीं बिगडता। बिगडता है आत्मा का। इसीलिए-“तेन पूतिरन्ततः” कहा है। बलको हटाकर वस्तुको पवित्र बनादेना, एवं संस्कारग्राहक स्नेहगुण उत्पन्न करदेना, पानी का काम है। मेध्य में और पवित्र में अन्तर है। लोटा बिलकुल पवित्र है। उसपर जराभी मैल नहीं है। परन्तु उसपर जो कुछ डालते हैं स्नेह गुणके अभावसे उसे वह पकड नहीं सकता। चू

बिस्वरा हुआ है पानी डालदीमिए । उसी समय सारे विशकलित परमाणु
 गुणजायगे । रूत भावका नाशही अभेद्य है । पानी इस दोषको हटाता है ।
 कपडा चिकनाथा । पानी ने चिकनाई उतारकर कस्त्रको पवित्र(स्वच्छ)कर-
 दिया परन्तु उसका अभेद्य भाव न हटा । रंग पकड़ने का स्नेह गुण भी
 पानीसे ही आवेगा । रंग चढ़ाने के लिए भी कपड़े को पानी में ही डालना
 पड़ेगा ॥ आत्मा मिट्या दोषसे अभेद्य और अपवित्र रहता है ॥ पानी
 मलको हटादेता है । आत्मा पवित्र होजाता है । वही पानी पवित्र आत्म
 को स्नेह गुणसे युक्त करके दैव संस्कार ग्रहणयोग्य बनादेता है । यज्ञ
 द्वारा दैव प्राणाधान करना तबतक सर्वथा व्यर्थ है जबतक कि आत्माको
 पवित्र और मेध्य न बनालिया जाय । अतः सर्व पथ्य आचमन करना
 नितान्त आवश्यक है । अध्यात्म प्राण अधिदैवत प्राणसे पानी के द्वाराही
 मिलसकता है । जैसे अन्नसे मन बनता है । तथैव पानी से प्राण बनता है ।
 (देखो छांदोग्य उपनिषत् ५।४) विना पानी क प्राण रूखा रहता है ।
 अत एव धर्माचार्यों ने अन्नयज्ञ (भोजन) के आद्यन्त में आचमन का
 विधान किया है । इसी विज्ञान को लक्ष्य में रखकर श्रुति कहती है ।
 “अनग्नताया वै बिभेमि । काते अनग्नता ? आपो वा अनग्नता” इति ।
 अतएव सोमान्न यज्ञके प्रारम्भ में गार्हपत्य आहवनीय के बीच में खड़े रह-
 कर यजमान आचमन करता है । यजमानको यज्ञ द्वारा पृथिवी से स्वर्ग में
 जाना है । परन्तु मानुषाय भोग पर्यन्त पृथिवी परभी रहना है । आहव-
 नीय स्वर्ग की प्रतिकृति है, गार्हपत्य पृथिवी स्थानीय है । ऐसी अवस्था
 में गार्हपत्य से पश्चिम भागमें खड़े रहकर आचमन किया जायगा तो स्वर्ग
 से सम्बन्ध नहीं होगा । यदि आहवनीय के पूर्व भाग में खड़े रहकर आच-
 मन किया जायगा तो पृथिवी से सम्बन्ध टूटजायगा । अतः दोनों के बीच
 में ही आचमन करना उचित है । स्वयम्भूकी प्राणसृष्टि मानसीसृष्टि है ।
 मैथुनी सृष्टि का (याज्ञिकसृष्टि का) प्रारम्भ आपोमय परमेष्ठी से ही होता

है। यज्ञ द्वारा दिव्यात्मा उत्पन्न करना है। एवं उत्पत्ति का उपक्रम पानी है इसीलिए यज्ञमें सबसे पहिले “अपांप्राणयन” कर्म किया जाता है। जिसका विशद विवेचन आगे के “अपांप्राणयन” कर्म में किया जायगा। यहां पर केवल इतनाही समझलेनां पर्याप्त होगा कि यज्ञ कर्त्ता मनुष्य का आत्मा मिथ्यादोष से अपवित्र है अमेध्य है अतएव यह समय देवताओं का अपने आत्मा में तबतक आधान नहीं कर सकना जबतक कि इसका आत्मा पवित्र एवं मेध्य नहीं बनजाता। यह दोनों शक्ति पानी में है। अतएव पवित्र और मेध्य बनकर व्रत ग्रहण करने के लिए यह यजमान सबसे पहिले अप उपस्पर्श करता है ॥१॥

(मृ०) सोऽग्निमेवाभीक्ष्णो व्रतमुपैति—“अग्ने व्रतपते व्रतंचरिष्यामि तच्छुकेयं तन्मे राध्यताम्” (१ अ० ५ मं०) इति । अग्निर्वै देवानां व्रतपतिः, तस्मा एवैतत् प्राह-
व्रतंचरिष्यामि तच्छुकेयम्, तन्मेराध्यतामिति । नात्र तिरो-
हितमिवास्ति ॥२॥

(अनु०) वह यजमान आहवनीय अग्नि को ही देखता हुआ “अग्नेव्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छुकेयं तन्मेराध्यताम्” (यह मन्त्र बोलता हुआ) व्रतग्रहण करता है । (आहवनीय) अग्नि देवताओं के व्रतपति हैं । उन्हीं व्रतपति अग्नि के लिए “व्रतं चरिष्यामि तच्छुकेयं तन्मे राध्यताम्” यह कहा है । “सोऽग्निमेव०,, इत्यादि पहिले वाक्य में, और “अग्निर्देवानां०,, इत्यादि दूसरे वाक्य में कोई भी बात छुपी हुई नहीं है । अर्थात् दोनों का अर्थ स्पष्ट है ।

विवेचना ।

पूर्वके प्रकरण में बतला दिया गया है कि यज्ञ का एकमात्र फल स्वर्ग प्राप्ति ही है । जिस यज्ञ से स्वर्ग मिलता है उसे “ज्योतिष्टोम” यज्ञ कहते हैं । यही यज्ञ “सोमयाग” कहलाता है । इस यज्ञका सौर संवत्सर मण्डल से सम्बन्ध है । ज्योतिष्टोम यज्ञसे यजमान का मानुष (पार्थिव प्रज्ञान) आत्मा पार्थिव संवत्सर के आकर्षण से विमुक्त होकर जरामरण रहित सौर संवत्सर में प्रतिष्ठित होजाता है । सौर संवत्सराग्नि-अहोरात्र, शुक्ल कृष्णपक्ष, ऋतु, अयन, इन चार भागों में विभक्त है । उस सौर अग्नि के अहोरात्र (दिनरात) के हिसाब से ७२० विभाग होते हैं । पक्षके हिसाब से २४ विभाग होते हैं । एवं अयन की अपेक्षा से उत्तरायण और दक्षिणायन यह दो विभाग होते हैं । अयन के अनन्तर संवत्सर मंडल है । इस प्रकार संवासरग्नि-संवत्सर के संयोग से पञ्च संस्थ होजाता है । विधा,

और संस्था दोनों में से संस्था में यह नियम है—यदि यजमान उत्तर संस्था से सम्बन्ध करना चाहेगा तो पहिले उसे पूर्व की संस्था करनी पड़ेगी । इस परिभाषा के अनुसार संवत्सर संस्था (ज्योतिष्टोम) करने वालेको पहिले अहोरात्र, पक्ष, ऋतु, अयन, यह चारों संस्थाएं करनी पड़ती हैं । कारण इसका यही है—संवत्सर का अग्नि एक समय में एक साथ नहीं पकड़ा जासकता । अपितु सोपान (सीढ़ी) परम्परा की तरह जिस क्रमसे वह विभक्त है उसी क्रमसे उसे पकड़ा जासकता है । उसका पहिला विभाग है अहोरात्र । अतएव सबसे पहिले इस अहोरात्र अग्नि को आत्मसात् करना आवश्यक है । इसलिए इसे आत्मसात् करने के लिए यज्ञ कर्त्ता यजमान को सायं प्रातः अग्निहोत्र करना पड़ता है । अहोरात्र के बाद है पक्षाग्नि । इसे आत्मसात् करने के लिए “दर्शपूर्णमासेष्टि” करनी पड़ती है । अमा-वास्या को दर्शेष्टि होती है । पूर्णिमा को पूर्णमासेष्टि होती है । पक्ष के बाद है ऋतु । ऋतु अग्नि को आत्मसात् करने के लिए “चातुर्मास्य” करना पड़ता है । यह चातुर्मास्य अन्न और ऋतु भेदसे दो प्रकार का होता है । इन दोनों में से अन्न चातुर्मास्य—व्रीहि, यव, श्यामाक भेद से तीन प्रकार का होजाता है । अन्न चातुर्मास्य को ही आग्रयणेष्टि कहते हैं । शीतर्तु में उत्पन्न होने वाले चावलों को “व्रीहि” कहते हैं । इनमें रहने वाले दिव्याग्नि को आत्मसात् करने के लिए इस ऋतु में “व्रीह्याग्रयणेष्टि” करनी पड़ती है ॥ ग्रीष्म ऋतु में “यव” पैदा होते हैं । अतएव इस ऋतु में “यवाग्रयणेष्टि” करनी पड़ती है । एवं वर्षाऋतु में “श्यामाक” धान उत्पन्न होता है । तद्गत दिव्याग्नि को आत्मसात् करने के लिए “श्यामाकाग्रयणेष्टि” करनी पड़ती है ॥ इसी प्रकार ऋतु सम्बन्धसे भी “वैश्वदेव” “वरुणप्रघास” “साकमेध” तीन चातुर्मास्य होजाते हैं । व्रीहि आदि अन्न, ऋतुओं में ही उत्पन्न होते हैं—अतएव अन्न चातुर्मास्य का ऋतु चातुर्मास्य में ही अन्तर्भाव होजाता है ॥ ऋतु के बाद है अयन । अयनाग्नि को आत्मसात्

करने के लिए "पशुबंध,, यज्ञ करना पड़ता है। इस प्रकार अग्निहोत्र, दर्श-
 पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशुबंध इन चारों से क्रमशः अहोरात्र, यज्ञ, ऋतु,
 अयन, इन चारों संस्थाओं का अग्नि जब पकड़ में आजाता है—इसके बाद
 संवत्सर यज्ञ का अधिकार मिलता है। इतना और समझलेना चाहिए
 मनुष्य के आत्मा में जन्मसे ही पार्थिव आग्नेयमाण प्रधान रहता है।
 क्योंकि पृथिवी के ऊपर उत्पन्न होने से इस यजमान में सौर अग्नि की अपेक्षा
 से पार्थिवाग्नि का ही अधिकमात्रा में रहना न्याय प्राप्त है। ऐसी
 अवस्था में अग्निहोत्रादि से अध्यात्म के साथ दिव्याग्नि का सम्बन्ध तभी
 होसकता है—जबकी अध्यात्म में दिव्य अग्नि का मूल पहिले से वर्तमान
 हो। वस उस मूल स्थापन के लिए ही (पार्थिवाग्निप्रधान अध्यात्म में
 सौरदिव्याग्नि आधान के लिए ही) अग्निहोत्रसे भी पहिले "अग्न्याधान,,
 किया जाता है। निसर्गतः उल्वण पार्थिवाग्नि में दिव्याग्नि को आहित
 करने के लिए, अहोरात्रादि द्वारा आए हुए अग्नि को प्रतिष्ठित करने के
 लिए—सबसे पहिले अग्न्याधान करना आवश्यक है। तात्पर्य यही है—
 सजातीय पदार्थों में ही परस्पर आकर्षण होता है। मिट्टीके ढेले को आप
 कितना ही ऊंचा उछालिए वह उसीजण नीचे आगिरेगा। अग्नि ज्वाला
 को कितना ही नीचे दवाने का प्रयास कीजिए वह सदा ऊपर की ओर ही
 जायगा। इसका एकमात्र कारण सजातीय आकर्षण है ॥ ढेला पृथिवी
 की वस्तु है। अग्नि सूर्यकी वस्तु है। अतएव ढेला पृथिवी की औरही
 आता है। अग्नि सूर्यकी और ही जाता है। चेनन जगत् में भी यही
 नियम है। पशु का पशुसे सम्बन्ध होता है। मनुष्य का मनुष्य से सम्बन्ध
 होता है। निष्कर्ष यही है—तत्तज्जातीय पदार्थों का तत्तज्जातीय पदार्थों से
 ही सम्बन्ध होता है। यह सामान्य परिभाषा है। इस वैज्ञानिक नियम से
 सिद्ध होजाता है—दिव्याग्नि का दिव्य अग्निसे ही मेल होसकता है न कि
 पार्थिव अग्नि से। ऐसी अवस्था में अहोरात्रादि के दिव्याग्नि को अध्यात्म

में प्रतिष्ठित करनेके लिए पहिले अध्यात्म में दिव्य अग्निका आधान आवश्यक है। जिस कर्म से यह आधान किया जाता है उसीको अग्न्याधान कहते हैं। अग्न्याधान से जब अध्यात्ममें दिव्याग्नि आजाता है तो सजातीय कर्षण सिद्धान्त के अनुसार अहोरात्रादि का अग्नि अध्यात्म में प्रतिष्ठित हो जाता है। अग्निहोत्रादि संवत्सर यज्ञके अंग हैं, एवं अग्न्याधान अंगों का अंग बनता हुआ सर्वाङ्ग है। अग्न्याधानके बिना अग्निहोत्र व्यर्थ है। अग्निहोत्र के बिना दर्शपूर्णमास व्यर्थ है। ८० पृ० के बिना चातुर्मास्य व्यर्थ है। चातुर्मास्य के बिना पशुबन्ध व्यर्थ है। बिना पशुबन्ध के ज्योतिष्टोम करना व्यर्थ है। उससे सिद्ध होजाता है—स्वर्ग कामनां से ज्योतिष्टोम करना बाले को पहिले अधिकार समर्पणरूप १ अग्न्याधान, २ अग्निहोत्र, ३ दर्शपूर्णमास, ४ चातुर्मास्य, ५ पशुबन्ध, इतनी उष्टिएं करनां नितान्त आवश्यक है। सोम यज्ञ के बाद है “चयन” यज्ञ। बस शतपथब्राह्मण में इन्हीं दो यज्ञों का सांगोपांग विवेचन है। पहिले काण्डसे प्रारम्भ कर पांचवें तक सोमयज्ञ है। यद्यपि पांचवें काण्ड में बतलाए हुए राजसूय वाजपेय सोमयाग नहीं कहेजाते तथापि उन्हें हम सोमयाग में ही अन्तर्भूत मानसकते हैं। काम्य इसका यही है—सोमकी—राजा, वाज, ग्रह, हवि, यह चार जाति हैं। हवि सोमसे होने वाला सोमयाग “हविर्यज्ञ”, कहलाता है। ग्रहसम्बन्धी ग्रहयाग कहलाता है। वाजसम्बन्धी वाजपेय कहलाता है। एवं राजसम्बन्धी राजसूय कहलाता है। इसप्रकार “ग्रहयाग,, नामसे प्रसिद्ध सोमयाग—हविर्यज्ञ, राजसूय, वाजपेय का हम अवश्यही सोमयाग में अन्तर्भूत मानसकते हैं ॥ इसप्रकार प्रथमसे पञ्चम तक सोमसत्ता सिद्ध होजाती है। इसके अनन्तर ६ ठे काण्ड से ८ वें काण्ड तक चयनयज्ञ (अग्नियज्ञ) की इी कर्त्तव्यता है। एवं १० वें से १३ वें काण्ड तक यज्ञरहस्य का प्रतिपदन किया गया है। अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, ग्रह, राजसूय, वाजपेय, चयन आदि सारे यज्ञों की उपपत्ति बतलाई गई है। एवं १४ वें

काण्ड में आत्मा का स्वरूप बतलाया गया है । अतएव वैदिक महर्षि ज्ञान प्रधान इस चौदहवें काण्ड को “बृहदाग्न्यकोपनिषत्,, कहते हैं । यदि यज्ञत्वेन सोम-और चयन दोनों को भिलाभिया जाता है, तो ६-४-१ इसप्रकार तीन विभाग होजाते हैं ६ तक यज्ञकाण्ड है । १३ तक विज्ञान-काण्ड है । चौदहवां “ज्ञान,, काण्ड है । इसप्रकार इस “वेदग्रन्थ,, में ज्ञानसहित विज्ञान वा, और कर्म प्रज्ञा का, तीनों का समावेश हो जाता है । इन तीन काण्डों के बादर कोई भी विषय नहीं बचता अतएव हम निःसन्देह इस अद्भुत ग्रन्थ के लिए—

यादृहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति नतत् कश्चित् ।

यह कहसकते हैं । यदि पाठक महाशय आनुपूर्वी से शतपथ को देख जायेंगे तो उन्हें हमारे कथन की सत्यता भली भाँति विदित होजायगी । पूर्व के काण्डादि क्रम को बतलाने का अभिप्राय यही है—शतपथ के १४ काण्डों में—तीसरे काण्डसे १४ वें तक तो कोई विप्रतिपत्ति नहीं है—विप्र-
तिपत्ति है १ और २ काण्डमें । पहिले काण्डमें दर्शपूर्णमासका निरूपण है । एवं दूसरे काण्ड में “अग्निहोत्र” चातुर्मास्य का निरूपण है । यहाँपर प्रश्न होता है—अग्निहोत्र पहिला कर्म है । दर्शपूर्ण माम् अग्निहोत्र के अनन्तर होनेवाला कर्म है । ऐसी अवस्था में—न्यायतः पहिले अग्निहोत्र का स्वरूप बतलाना चाहिए था । ऐसा न करके जो पहिले दर्शपूर्णमास की इति कर्त्तव्यता बतलाई जाती है इसका क्या कारण है ? इस प्रश्नका उत्तर यज्ञों के “प्रकृति विकृति” भेदपर अवलम्बित हैं । सारे यज्ञ प्रकृति, विकृति भेदसे दो भागों में विभक्त हैं । प्रकृति यज्ञ में जो कुछ होता है—स्वास स्वास कर्मों को छोड़कर (जिनसे कि प्रकृति यज्ञ से इसका भेद होता है) विकृति यज्ञ में प्रायः सारा कर्म प्रकृति के अनुसार ही होता है । अतएव “प्रकृतिवद्-विकृतिः कर्त्तव्या” यह कहा जाता है । यही कारण है—ब्राह्मण ग्रन्थों में

विकृति यज्ञमें पूरी इति कर्त्तव्यता नहीं बतलाई जाती । अग्निहोत्रादि दर्श-
पूर्णमास की विकृतिएं हैं । दर्शपूर्णमास इष्टियों की प्रकृति है । विना प्रकृति
ज्ञान के विकृतिज्ञान नहीं होसकता—अतएव क्रम का उल्लंघन करके सबसे
पहिले प्रकृतिभूत दर्शपूर्णमास का ही निरूपण किया जाता है ।

इस दर्शपूर्णमास में “पुरोडाश” की आहुति दी जाती है । पुरोडाश
को हवि कहते हैं अतएव यह “हविर्यज्ञ” कहलाता है । इस हविर्यज्ञ में,
सबसे पहिले “व्रतोपायन” कर्म होता है । “मैं आजसे अमुक कर्म में,
श्रुत होता हूं, इस कर्म में जो जो नियम हैं उन सबका मैं मनसों वाचा
कर्मणा पालन करूंगा” इस प्रकार से सर्वारम्भ में आहवनीयाग्नि की
साक्षी में जो प्रतिज्ञा की जाती है वह प्रतिज्ञा कर्म ही “व्रतोपायन
कर्म” कहलाता है । मिथ्या भाषण से आत्मा सत्यपथ पर नहीं रहता,
एवं असत्य भावोपेत आत्मा से की हुई प्रतिज्ञा विफल होजाती है—अतः
इस दोषको हटाने के लिए व्रतोपायन से भी पहिले आचमन किया जाता
है । मेध्य एवं पवित्र गुणयुक्त पानी के आचमन से जब आत्मा पवित्र एवं
मेध्य बनजाता है तो तदनन्तर आहवनीय अग्नि की साक्षी में मन्त्र बोलता
हुआ यह यजमान सत्यभावोपेत आत्मासे व्रतग्रहण करता है । पूर्व में
बतलादिया गया है कि आहवनीयअग्नि सूर्यस्थानापन्न है, एवं गार्हपत्य
वार्थिवअग्नि है । आहवनीयाग्नि सौरअग्नि है । यही अग्नि सौरमाण
देवताओं के व्रतपति हैं । व्रत कहते हैं अन्न को । चान्द्रसोम (जोकि पर-
मेष्ठी की वस्तु है) इन आग्नेय सौर देवताओं का अन्न है । जैसाकि श्रुति
कहती है—

“एषवै सोमोराजा देवाना मन्नं यच्चन्द्रमाः”

(यह सोमराजा देवताओं का अन्न है जोकि चन्द्रमा है क्षा० ब्रा० १
६।१।५) इति । देवताओं के इस सोमरूप अन्नके अधिपति यही सौरअग्नि

है । अग्निही देवताओं के लिए हव्यवाहन करते हैं । जिस किसी भी देव-
ताके लिए आहुति दी जायगी आहवनीय में ही दी जायगी । अतएव इस
अग्नि को “हव्यवाहन” कहा जाता है । जैसे प्रकृति में सौरअग्नि हव्य वाहन
करने के कारण प्राणदेवताओं के व्रतपति हैं तथैव तत् प्रतिकृतिभूत आह-
वनीय अग्नि वैधयज्ञ में होने वाली आहुतियों को प्राणदेवताओं में पहुंचाने
के कारण देवताओं के व्रतपति हैं ॥ अपिच सौर देवता आग्नेय हैं । अग्नि
की अवान्तर ३३ अवस्थाओं का नामही वसुरुद्रादिसादि ३३ देवता हैं ।
अतः यज्ञकर्त्ता यजमान को सारे प्राणदेवताओं को आत्मसात् करना है
अतः सबकी साक्षी भे व्रत ग्रहण करना आवश्यक है । सर्वदेवतास्वरूप यह
आहवनीय है अतः—आहवनीय की साक्षी में ही व्रत ग्रहण किया
जाता है ॥

हे व्रतपते आग्ने ! मैं व्रत ग्रहण करूंगा । आप व्रतपति है । अतः ऐसा
आशीर्वाद दीजिए जिस से मैं व्रत ग्रहण करने में समर्थ हो सकूँ । हे अग्ने
आपके अनुग्रह से मेरा यह यज्ञ व्रत (प्रतिज्ञा) समृद्ध बनें । अर्थात् मेरी
यज्ञसम्पन्निनी प्रतिज्ञा पूरी होजाय । मन्त्रका यही अर्थ है ॥२॥

(मू०) अथ संस्थिते विसृजते—“अग्ने व्रतपते व्रतम-
चारिणं तदशकं तन्मेऽराधि” (२ अ० २८ मं०) इति । अश-
कद्वयेतद्—यो यज्ञस्य संस्थामगन् । अराधि ह्यस्मै—यो यज्ञस्य
संस्थामगन् ॥ एतेन न्वेव भूयिष्ठा इव व्रतमुपयन्ति, अनेन
त्वेवोपेयात् ॥ द्यं वा इदं न तृतीयमस्ति—सत्यं चैवानृतं
च । सत्यमेव देवाः, अनृतं मनुष्याः । “इदमहमनृतात्सत्य-
मुपैमि” (१ अ० ५ मं०) इति । तन्मनुष्येभ्यो देवानुपैति
स वै सत्यमेव वदेत् । एतद्ध वै देवा व्रतं चरन्ति—यत् सत्यम्;

तस्मात्ते यशः । यशोह भवति—य एवं विद्वान् सत्यं वदति ॥
 अथ संस्थिते विमृजते—“इदमहं य एवास्मि सोऽस्मि” (२
 अ० २८ मं०) इति । अमानुष इव वा एतद् भवति—यद्
 व्रतमुपैति । न हि तदवकल्पते यद् ब्रूयाद्—‘इदमहंसत्याद-
 नृतमुपैभि’—इति, तद् खलु पुनर्मानुषो भवति । तस्मादिद-
 महं य एवास्मि सोऽस्मीत्येव व्रतं विमृजेत ॥३-४-५-६॥

(अनु०) यज्ञ (हविर्यज्ञ) समाप्त होजाने पर (वह यजमान) “अग्नेव्रतपते
 व्रतमचारिणं तदशकं तन्मेऽराधि,, यह मन्त्र बोलता हुआ व्रत विमर्जन करता है ।
 जो यजमान यज्ञकी समाप्ति पर जापहुंछा, अर्थात् जिसने निर्विघ्न पूर्वक यज्ञ
 समाप्त करलिया वह यज्ञ कर्म करने में समर्थ होचुका । यज्ञ समाप्ति ही यजमान
 के यथाविधि कर्म करने में पूरा प्रमाण है । अपिच जो—यज्ञसंस्था को प्राप्त
 करचुका (समभूलो) उस यजमान के लिए वह यज्ञकर्म सिद्ध होगया । अर्थात्
 उसे यज्ञफल मिलगया । अधिक मनुष्य (आगे बतलाए जानेवाले इदमहमनृतात्
 सत्यमुपैभि) इस मन्त्रसे ही व्रत ग्रहण करते हैं । (जब कि अधिक याज्ञिकों की
 सम्मति इसी मन्त्रसे व्रत ग्रहण करनेकी और है तो हमारे (याज्ञवल्क्य के) हिसाब
 से भी) इसीसे व्रतग्रहण करना चाहिए ॥३॥ संपूर्ण ब्रह्माण्ड में सत्य और अनृत
 से अन्य कोई तीसरी वस्तु नहीं है । (इस सत्यानृत के युग्म में) सत्यही देवता
 हैं । अनृत मनुष्य हैं । “मैं अनृत से सत्यभावको प्राप्त होताहूँ,, यह कहताहुआ
 यजमान मनुष्यों की मण्डली से देवताओं की मण्डली में आता है । देवता बन-
 जाता है ॥४॥ व्रतग्रहणानन्तर वह यजमान सत्यही बोले । देवतालोग इसी नियम
 का पालन करते हैं जोकि सत्य है । अर्थात् देवता सदैव सत्य बोलते हैं । इसी
 लिए वे यशस्वी हैं (सारेत्रैलोक्य में सारंप्राण देवताओं का यश व्याप्त होरहा है—
 सारे संवत्सर यज्ञभण्डल में इन्हीं की सत्ता है) । इस प्राकृतिक यशो विज्ञान को

जायता हुआ जो मनुष्य देवताओं की तरह सत्यपथ का अनुसरण करता है, एवं सदा सत्यभाषण करता है वहभी (देवताओं की तरह) यशस्वी होजाता है ॥५॥ (इसप्रकार “इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि,, इस मन्त्र से व्रतग्रहण करके) यज्ञ समाप्त होनेपर “इदमहं यएवास्मि सोऽस्मि,, यह बोलताहुआ व्रत विसर्जन करता है । जो यजमान व्रत ग्रहण करता है वह अमानुष तुल्य (देवतुल्य) होजाता है । ऐसी अवस्था में व्रत विसर्जन करते समय “इदमहंसत्यादनृतमुपैमि,, (मैं सत्य से अनृत भावको प्राप्त होताहूँ) यह बोलकर व्रत विसर्जन करना उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि—“मैं सत्यसे अनृतभाव को प्राप्त होरहाहूँ,, यह बोलने से मिथ्या-भावको प्राप्त होताहुआ यज्ञकर्त्ता यजमान वापस मनुष्य भावोपेत होजाता है । ऐसी अवस्था में यज्ञ करना सर्वथा व्यर्थ होजाता है । (देव भावसे हटकर हम वापस साधारण मनुष्य न बनजायें) इसलिए “इदमहं यएवास्मि सोऽस्मि,, यह बोलकर ही व्रत विसर्जन करना चाहिए ॥६॥

विवेचना ।

जितने भी कर्म हैं उन सबके आद्यन्त में उपाकर्म और उत्सर्ग दो कर्म करने पड़ते हैं । उन उन कर्मों में नियुक्त होने के लिए, उन उन कर्मों से सम्बन्ध रखने वाले खास खास नियमों के पालन के लिए, उन उन कर्मों के प्रारम्भ में प्रतिज्ञा करनी पड़ती है । एवं जब वे कर्म समाप्त होजाते हैं तो उनके अन्त में उन नियमोंका विसर्जन करना पड़ता है । यही उत्सर्ग कहलाता है । इसीको “उद्यापन” कहते हैं । यही आद्यन्त के कर्म वैदिक परिभाषा में “व्रतग्रहण” “व्रतविसर्जन” कहलाते हैं । बिना इनके कर्मका स्वरूप ही नहीं बनता है । यजमान हविर्यज्ञ करने वाला है । अतएव इसे अप उपस्पर्श करके सबसे पहिले व्रतग्रहण करना पड़ता है । एवं यज्ञके समाप्त होजानेपर मन्त्र बोलतेहुए व्रतविसर्जन करना पड़ता है । सारा-यज्ञ स्वर्ग प्रतिकृतिभूत आहवनीय अग्निपर प्रतिष्ठित है । आहवनीय अग्नि

में हीं देवताओं के लिए आहुति दी जाती है । अतएव उसकी साक्षी में-मन्त्रपूर्वक व्रतग्रहण होता है, एवं उसी की साक्षी में व्रतविसर्जन होता है । इन ग्रहण-विसर्जन सम्बन्धी मन्त्रों में दो मत हैं । कितनेही याज्ञिकों के मतानुसार “अग्नेव्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छुकेयं तन्मेराध्यताम् ” इस मन्त्र से व्रतग्रहण होता है और “अग्नेव्रतपते व्रतमचारिषं तदराकं तन्मेऽराधि” इस मन्त्रसे व्रत विसर्जन होता है । एवं कितनेही याज्ञिक लोग “इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि,, इस मन्त्रसे व्रतग्रहण करते हैं, और “इदमहं य एवास्मि-सोऽस्मि,, इस मन्त्रसे व्रतविसर्जन करते हैं । याज्ञिक संप्रदाय में प्रायः यह दूसराही मत अधिक प्रचलित है । अतएव “अनेनत्वेवोपेयात्,, यह कहा है । “एव,, पदसे पूर्वमतका खण्डन नहीं है—केवल द्वितीय मतकी प्रशंसा है । दोनों हीं पक्ष हैं । एवं दोनों में कामचार है । जैसाकि महर्षि कात्यायन कहते हैं—

“अन्तरेणापराग्नीगत्वा परेणाहवनीयं प्राङ्ऽतिष्ठन्नग्निमी-
क्षमाणोऽपउपस्पृश्य व्रतमुपैत्यग्ने व्रतपते, इदमहं मितिवा” (का०
श्रौ० सू० २।११ इति) ॥

जिनके मतमें “इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि,, “इदमहं य एवास्मि-सोऽस्मि,, इन मन्त्रों से ग्रहणविसर्जन होता है उनके मतको प्रधान मानने का कारण यही है कि संवत्सर प्रजापति सत्यस्वरूप है । एवं आज यह यजमान उसी सत्य प्रजापति की सत्तामें प्रविष्ट होना चाहता है । इस-लिए उचित है—यह यजमान सत्यका आश्रय लेकर ही ग्रहणविसर्जन करे । “मैं आज अनृतभावसे सत्य भावको प्राप्त हो रहा हूँ,, “मैं जो हूँ सोही हूँ,, यजमानके ग्रहण विसर्जन सम्बन्धी यह दोनों वाक्य सर्वथा सत्य हैं । वास्तव में यज्ञमण्डल में प्रविष्ट होना सत्यमण्डल में प्रविष्ट होना है—क्योंकि यज्ञही प्रजापति है । एवं प्रजापति सत्य है । ऐसी अवस्था में सत्यवाक् द्वारा

ग्रहण विसर्जन करता हुआ यजमान सत्यरूप यज्ञप्रजापति को अवश्यमेव प्राप्त करलेता है ॥

श्रुति ने देवताओं के लिए “सत्यमेव देवाः,, कहा है, एवं मनुष्यों के लिए “अमृतं मनुष्याः,, कहा है । देवता सत्यसंहित हैं । मनुष्य अमृतसंहित हैं । जिस यज्ञ प्रजापति से देवमनुष्य प्रजाका निर्माण होता है उस प्रजापति के सत्य और विश्व दोभाग हैं । सत्य अमृत है, विश्व मृत्यु है । अमृत अविनाशी है । मृत्यु विनाशी है । सत्यतत्त्व पूर्ण है, शान्त है, नित्य है, आनन्द रूप है । विश्व अपूर्ण है, अशान्त है, अनित्य है, दुःख रूप है । यद्यपि दोनों तत्त्व तमः प्रकाशवत् अत्यन्त विरुद्ध हैं तथापि दोनों सदासाथ रहते हैं । अमृत मृत्यु के बिना नहीं रहता, एवं मृत्यु अमृत के बिना रह नहीं सकता । पानी से घोर शत्रुता रखने वाला अग्नि, पानी में प्रविष्ट हो—पानी को गरम करके जैसे अपने शत्रु पानी के साथ मिला रहता है । चन्द्रमाके पृष्ठ भागका (जोकि हमें नहीं दीखता) अंधकार और आगेकी और का (सूर्य की और का) प्रकाश भाग—दोनों विरुद्ध होते हुए भी जैसे साथ मिले रहते हैं । सर्वथा शान्तपानी और सर्वथा अशान्त लहरें जैसे परस्पर ओतप्रोत रहती हैं ठीक इसी प्रकार अमृत और मृत्यु (सत्य और विश्व) अन्तरान्तरीभाव सम्बन्धसे (जोकि सम्बन्ध षड्विकल्प नामसे प्रसिद्ध है) परस्पर ओतप्रोत रहते हैं । इसी अभिप्राय से श्रुति कहती है—

“अन्तरं मृत्यो रमृतं मृत्यावमृत माहितम्” इति (श० १.०।३।६।४)।

मृत्युके पेटमें अमृत है और मृत्यु में अमृत अभिव्याप्त है । उसके भीतर भीतर यह है, और इसके भीतर भीतर वह है, तात्पर्य इसका यही है कि इन दोनों में आधारार्थेय भाव नहीं है । जिस प्रकार एक कमरे में स्वेत्ने हुए दीपक के प्रकाश में उसी प्रकाशस्थान में दूसरे दीपक का प्रकाश

समाजाता है । जैसे इन दोनों प्रकाशों में आधाराधेय भाव नहीं होता ठीक इसीतरह एकदेशावच्छिन्न होने से अमृत मृत्यु में भी आधाराधेय भाव का निश्चय नहीं हो सकता । और भी स्पष्ट करने के लिए उदाहरणार्थ अंगुली को अमृत समझिए और अंगुली में जो हिलने की क्रिया है उसे मृत्यु समझिए । आप अपनी अंगुली हिलाते हैं । हम आपसे पृच्छते हैं बतलाइए आपकी अंगुली क्रिया में है या क्रिया (हिलना) अंगुली में है । प्रयास करने पर भी आप अंगुली और क्रियाके आधाराधेय भावका निश्चय नहीं करसकते । कारण इसका सत्त्विक है । अमृत मृत्यु दो होते-हुए भी सत्ताके एक होने से दोनों दो नहीं एक है । अतएव इनके अभेद को भेदमहिष्णुभेद कहाजाता है । अतएव दो मानलेनें पर भी "एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन" इस श्रुतिका विरोध नहीं होता । अस्तु इस विषय को हम अधिक नहीं बढ़ाना चाहते । यहांपर केवल यही समझलेनां पर्याप्त होगा कि प्रजापति में सत्य और विश्व दोभाग हैं । मर्यविश्व प्रजापति का शरीर है । एवं अमृतसत्य उस शरीर का आत्मा है । आत्माशरीर, सत्यविश्व, अमृतमृत्यु, रसबल, ब्रह्मकर्म, सब पर्याय हैं । दोनों की समष्टि ही प्रजापति है । अतएव वेदभगवान् कहते हैं—

"तस्यह प्रजापतेः—अर्धमेव मर्यामासीदधममृतम्"

(शत० १०।१।३।२)

मर्याभाग क्षणिक एवं विनाशी होने से अनृत है । मायारूप है । एवं अमृतभाग नित्य होने से सत्य है । त्रिकालाबाध्य तत्त्वही सत्य कहलाता है । जो सदा एकरूप रहता है वही सत्य है । एवं जो बदलता रहता है वही अनृत है । अमृत तत्व सदा एक रूप रहता है अतएव हम अवश्यही इसे "सत्य" कहने के लिए तय्यार हैं । एवं क्षणिकक्रियासंतानरूप विश्व प्रवृत्तिश्च बदलता रहता है अतएव वह अवश्य ही अनृत कहलाने योग्य

है। इस प्रकार सिद्ध होजाता है—सृष्टिनिर्माता प्रजापति में सत्य और अनृत दोनों भाग हैं। अमृतमृत्युविशिष्ट इसी समीप प्रजापति को दार्शनिक परिभाषा में “ईश्वर” कहाजाता है। ईश्वर में सत्य (अमृत) असत्य (मृत्यु) दोनों भाग हैं—अतएव ईश्वरावतार पूर्णकलापेत भगवान् कृष्ण कहते हैं—

“अमृतंचैव मृत्युश्च सदसच्चाह भर्जुन” (गो० ६।१.६ इति)

इसी सदसत् प्रजापति से सारी प्रजा उत्पन्न होती है। क्योंकि उत्पादक प्रजापति में सत्य और अनृत दोही भाग हैं अतएव उससे प्रजाभी सत्य और अनृत दोही प्रकारकी उत्पन्न होती है। सत्य प्रजाको देवता कहते हैं। अनृत प्रजाको मनुष्य कहते हैं। प्रजापति में भी सत्य अनृत दो भाग हैं। प्रजा में भी सत्य अनृत दो भाग हैं। जहां देखो तहां यही दो भाग हैं। भाव सत्य है, अभाव अनृत है। दिन सत्य है, रात्रि अनृत है। आनन्द सत्य है, दुःख अनृत है। एक सत्य है, अनेक अनृत है। इस प्रकार जहां कहीं जोभी कुछ देखेंगे वहां आपको सिवाय दो तत्वों के और कोई तीसरी वस्तु मिलही नहीं सकती। कारण इसका यही है—कि इनको पैदा करनेवाले के पास उत्पत्ति के साधन भूत उपादान कारण यही दो हैं। जब उसी में तीसरी वस्तु नहीं है तो फिर उस भावद्वयोपेत प्रजापति से उत्पन्न होनेवाली प्रजा में तीसरी वस्तु कैसे मिलसकती है। इसी विज्ञान को लक्ष्य में रखकर—“द्रव्यं वा इदं नवृतीयमास्ति सत्यंचैवानृतं च” यह कहा है। हमने अनुपद में ही देवताओं को सत्यप्रजा बतलाया है, एवं मनुष्यों को अनृत भावोपेत बतलाया है। जिस प्रजापति का पूर्व में वर्णन किया है उस प्रजापति शब्दसे प्रकृत में सौर प्रजापति ही अभिप्रेत समझना चाहिए। ईश्वर प्रजापति के उदर में (महिमा मण्डल में) प्रतिभाभूत परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा, पृथिवी यह चार प्रजापति हैं। महामायाविच्छिन्न विश्वचर

चारों, ईश्वरके समान भुवनसंस्था (महिमामण्डल) रखने के कारण एवं उसके उदर में भुक्त रहने के कारण प्रतिमा प्रजापति कहलाते हैं। (देखो शत० २१।१।६ कं० १६।१।१८ इति) हम पार्थिव मनुष्यों की अपेक्षा से, उन चारों प्रतिमा प्रजापतियों में सबसे नजदीक पृथिवी प्रजापति है। इससे ऊपर चन्द्र प्रजापति है। इससे ऊपर सूर्य प्रजापति है। इससे ऊपर परमेष्ठी प्रजापति है। इन सब में परस्पर दहरोत्तर (एकका दूसरे के पेट में रहनाही दहरोत्तर भाव कहलाता है) सम्बन्ध समझना चाहिए। इन चारों को अपने महिमा मण्डल में रखने वाला वही ईश्वर प्रजापति है। इस परम प्रजापतिरूप ईश्वर के ज्ञानके लिए पहिले इन ४ रों प्रतिमा प्रजापतियों की उपासना करनी पड़ती है। कहना यही है यद्यपि आदि प्रजापति वही ईश्वर है किन्तु अवतार रूप होने से यह चारों प्रजापति भी ईश्वर कहलाने लगते हैं। इन चारों मण्डलों में वह ईश्वर ही तो अमि-व्याप्त हो रहा है। हमारे यज्ञका सम्बन्ध सूर्यसे है। अतएव प्रकृत में प्रजापति शब्द से सूर्य प्रजापति का ही ग्रहण करेंगे। हमने बतला दिया है सूर्य में अनवरत अग्नीषोमात्मक यज्ञ होता रहता है। अतएव इसे यज्ञप्रजापति भी कहते हैं। सौर यज्ञप्रजापति के पास अग्नि और सोम दो वस्तु है। इन्हीं दोनों के मेल से यह प्रजापति सारी रोदसी त्रिलोकीका निर्माण करते हैं। अग्नि सत्यपदार्थ है। सोम ऋत पदार्थ है। सहृदय सशरीर पदार्थ को सत्य कहते हैं। एवं हृदयशून्य (केन्द्ररहित) पिण्डावस्थाशून्य पदार्थको ऋत कहते हैं। आप जितने भी पिण्ड देख रहे हैं—उन सबका एक शरीर है। एवं साथही में उनका कोई न कोई हृदय (केन्द्र-सेन्टर) है। अतएव यच्चावत् पिण्डों को हम सत्य कहने के लिए तय्यार हैं। सारे पिण्ड अग्नि से ही बनते हैं। सोम द्रव पदार्थ है। यही सोम जब अग्नि की पकड़ में आजाता है तो उसी क्षण अग्नि पिण्ड रूप में परिणत होजाता है। सोमगर्भित अग्नि ही पिण्डरूप में परिणत

रहता है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारा शरीर है । हमारा शरीर पिण्डरूप में तभीतक परिणत रहता है जबतक कि हम इस शरीराग्नि में अन्नका सोमकी आहुति दिए जाते हैं । यदि सोमान्न की आहुति बंद करदी जायगी तो—शरीराग्नि पिण्डको ही खाने लगेगा । अस्थि मांस चर्बी आदिको खाने लगेगा । जब वहभी न रहेंगे तो उत्क्रान्त होजायगा एवं शरीरकी पिण्डावस्था (घनावस्था) नष्ट होजायगी । पृथिवी एक पिण्ड है । एवं पार्थिव यन्त्रयावत् पदार्थपिण्ड है । पिण्ड अग्निका वनता है । अतएव “अग्निः पृथ्वी स्थानः”—(यास्क० निरुक्त दै० का० ७।५।२) यह कहा जाता है । पिण्ड में से चारोंओर निकलने वाली रश्मिएं पिण्डके केन्द्र से बद्ध रहकर नियत मार्गसे ही बाहरकी ओर फैलती हैं । सूर्य चन्द्रमा दीपक आदि ज्योतिष्मान् पिण्डों से निकलने वाली रश्मियों का तो सर्व साधारण को प्रत्यक्ष है ही किन्तु जो पृथिवी आदि ज्योतिष्मान् पिण्ड नहीं है उनसे भी चारों ओर रश्मिएं निकलती हैं जिनका प्रत्यक्षिज्ञान चक्षुमे किया जासकता है । वस्तुतस्तु आपापर आविद्रज्जन संस्रको इन रश्मियोंका ही प्रत्यक्ष होता है । जिस वस्तु पिण्ड को सर्वसाधारण मनुष्योंने दृश्य समझ रक्खा है वह सर्वथा अदृश्य है । उसका केवल स्पर्श मात्र होता है । प्रत्यक्षतो वेद मयरीश्मं मण्डलका ही होता है । अस्तु इस विषयका हम आगे विस्तारसे निरूपण करने वाले हैं अतः अप्राकृतमिया हम इस विषय को यहीं छोड़कर प्रकृतका अनुसरण करते हैं । यहांपर कहनां केवल इतनाही है—पिण्ड से निकलने वाली रश्मिएं अपने नियत प्रदेशसे विचलित नहीं होती । उदाहरणार्थ एक दीपक सामने रखलीजिए । उस दीपक में से (दीपशिखा में से) चारों ओर फैली हुई अनन्त रश्मिएं निकल रही हैं । सबका स्थान नियत है । पूर्वदिक् की ओर जाने वाली रश्मि (किरण) कभी पश्चिम दिक् में नहीं जासकती । एवमेव पश्चिम भागकी ओर जाने वाली रश्मि कभी पूर्वकी ओर नहीं आसकती । पूर्वदिक् की ओर जाती हुई रश्मि वे

आगे यदि आप एक तिल भी रखेंगे तो उस और जाती हुई रश्मि उस तिलसे टकराकर प्रतिफलित होतीहुई उसी नियत मार्ग से (जिससे वह गई थी) वापस लौट आयेगी किन्तु इधर उधर विरुद्ध मार्ग का अनुसरण कदापि नहीं करेगी। बस इसी नियत भावके कारण हम अग्नि को (पिण्ड रूप सत्य अग्नि को) सत्य कहने के लिए तैयार हैं ॥ इस सत्य अग्निका परम मित्र, अग्निकी स्वरूप रक्षा में अपने आप को न्योछावर करने वाला सोम सर्वथा “ऋत” है। पानी, वायु (साम्ब सदाशिव नामसे व्यवहृत हे नें वाला शिव वायु) सोम तीनों एक जाति की वस्तु है। घनावस्था में परिणत रहता हुआ सोम “पानी” कहलाता है। तरलावस्था युक्त सोम “वायु” कहलाता है। एवं विरलावस्था युक्त प्राणरूपसोम “सोम” कहलाता है। तीनों एक वस्तु की तीन अवस्थाएं हैं न कि वस्तु तीन हैं। सोम ऋत है, एवं पानी, वायु, सोम, तीनों एक वस्तु है तो ऐसी अवस्था में सुतरां तीनों का ऋत होना सिद्ध होजाता है। सोम और वायुका अत्रि प्राण के अभाव के कारण चक्षुरिन्द्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता अतएव उनके ऋतभावका अग्निकी तरह आपको साक्षात् कार नहीं करवासकते। किन्तु अत्रिप्राण के अधिक मात्रा से रहने के कारण चक्षुरिन्द्रिय से प्रत्यक्ष दृष्ट पानी में (जोकि सोमही है) आप ऋतभावको प्रत्यक्ष देख सकते हैं। पानी बहताहुआ जारहा है। आप उस बहतेहुए पानी के आगे अपना हाथ लगादीजिए—दीपरश्मि की तरह हाथसे टकराकर वह वापस नहीं लौटेगा अपितु हाथसे इधर उधर होके निकल जायगा। कारण इसका यही है कि अग्नि पिण्डोंकी तरह पानीका कोई केन्द्र नहीं है। बस केन्द्राभाव के कारणही पानी में सत्यभाव उत्पन्न नहीं होता। यहीवात वायु और सोम में समझनी चाहिए ॥ इसप्रकार अग्नि सत्य है, सोम ऋत है, यह भली भांति सिद्ध होजाता है। इसी सत्यानृतरूप अग्नी योमसे देवमनुष्य प्रजा उत्पन्न होती है। सूर्य में रहने वाले जो ३३ आग्नेय प्राण हैं वह देवता

कहलाते हैं। सौरमण्डलस्थ प्रकाशी प्राणका नाम ही देवता है। अतएव “चित्रदेवानामुदगादनीकम्” (यजुः संहिता) यह कहा जाता है। यह सारे देवता (सौरप्राण) सूर्य पिण्डसे बद्ध रहते हैं अतएव यह सदा सत्यमार्गका ही अनुसरण करते हैं। उधर सूर्यमण्डल में सर्वत्र अभिव्याप्त ऋतसोम ऋत भावके कारण सूर्यके केन्द्रसे अलग रहता है। हम पार्थिव मनुष्यों की उत्पत्तिका प्रधान कारण यही सोम है। सोमही को महान् कहते हैं। जिसप्रकार काचपर सूर्य का प्रतिबिम्ब पड़ता है तथैव इस महान् सोमके ऊपरही उस विश्व व्यापक अव्यय पुरुषका (चित् का) प्रतिबिम्ब पड़ता है। अव्ययात्मा की योनि यही महान् है। इसीमें अव्ययपुरुष गर्भ धारण कर “जीवात्मा” कहलाने लगता है। जैसाकि वैज्ञानिक शिरोमणि भगवान् कृष्ण कहते हैं—

“मम मोनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् ।

संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ १ ॥

सर्वयोभिषु कौन्तेय मूर्त्तयः सम्भवन्ति याः ।

तासां ब्रह्म महद्योनि रहं बीजप्रदः पिता ॥ २ ॥”

इति (गीता)

सोमकी अवस्था विशेषका ही नाम पानी है यह हम अनुपदमै ही बतला आए हैं। उसी पानीसे, दूसरे शब्दोंमें सोमसे पांचवीं आहुति में “पुरुष” की उत्पत्ति होती है। जैसाकि श्रुति कहती है—

“इतितु पञ्चम्या माहुतावापः पुरुष वचसो भवन्ति” इति

(छांदोग्यउपनिषत् ५।६।१)

सूर्यसे ऊपर सूर्यके चारों ओर अभिव्याप्त रहनेवाला पानी “अम्भः” कहलाता है। सौर पानी “मरीचि” नामसे प्रसिद्ध है। पार्थिव

पानी प्रियमाण होनेसे “मर” कहलाता है । एवं चान्द्र पानी “आप” कहलाता है । इसप्रकार संपूर्ण ब्रह्माण्ड में पानी कुल चारही जातिका है । (देखो ऐ० उ० १।२) इन चारों में से चान्द्र पानी ही “श्रद्धा” कहलाता है इसीलिए “श्रद्धावा आपः”—(वाजिश्रुति) कहा जाता है । चन्द्रमण्डल का श्रद्धा पानी सोमकी पहिली अवस्था है । सोम श्रद्धाकी द्वितीय अवस्था है । श्रद्धाही सोममें परिणित होती है । अग्नि विशकलन (विकास) धर्म्मा है । सोम नामका श्रद्धा पानी स्नेहगुण युक्त है । यही कारण है—मनुष्य का श्रद्धाभाग (चान्द्रस) जिस और झुकजाता है वह उसीके साथ बद्ध होजाता है । उसका आत्मा उससे विपक जाता है । गुरुकी और शिष्यकी श्रद्धाका झुकाव है श्रद्धाके कारण शिष्यनें गुरुको पकड़ लिया है, किंवा श्रद्धाके प्रभावसे यह स्वयं गुरुसे बद्ध होगया है । अब गुरुकी चाहे कोई कितनी ही निन्दाकरै किन्तु उस श्रद्धासूत्र द्वारा होने वाले बंधन के प्रभावसे शिष्य कभी गुरुके प्रति बुरी भावना नहीं करसकता । पुरुष का स्वरूप उसी श्रद्धासे बना हुआ है । अतएव वह जिसपर (अपनी) श्रद्धा करता है—उसका मन तद्रूप बनजाता है । इसका आत्मा और श्रद्धेयका आत्मा अभिन्न होजाता है । इसी विज्ञान को लक्ष्यमें रखकर श्रुति कहती है—

“तंयथायथोपासते तथैव भवति” (छांदोग्य उपनिषत्) इति

इसी श्रौत अर्थका स्पष्टी करण करते हुए वेदैकवेद्य अन्वय पुरुष कहते हैं—

“श्रद्धामयोऽयं पुरुषो योयच्छ्रद्धः स एव सः” इति (गीता)

इसी श्रद्धासे सोम उत्पन्न होता है । सोमसे वर्षा होती है । अर्थात् वही सोम स्थूलरूपमें परिणत हो बरसने लगता है । वर्षारूप में परिणित इस सोमसे—जिसे कि हम “पानी” कहेंगे अन्न उत्पन्न होता है ।

अग्ने से रेत बनता है । इस रेत सोमकी जब स्त्रीकी रक्ताग्निमें आहुति होती है तो इसी “अग्नीषोमात्मक” यज्ञसे पुरुष उत्पन्न होता है । इसप्रकार पुरुषकी उत्पत्ति श्रद्धानामके चान्द्र सोमसे होती है यह बात भली भाँति सिद्ध होजाती है । “पार्थिव आकर्षणसे निकले बाद जो वस्तु जिस-स्थानकी होती है—अपने प्रभवके आकर्षण से आकर्षित हो वह उसीमें लीन होजाती है” इस वैज्ञानिक सिद्धान्तके अनुसार प्राणिमात्र पार्थिव आकर्षणसे निकलते ही प्रतिसंचर क्रमसे अपने प्रभव चन्द्रमामें चले जाते हैं । इसी विज्ञान को लक्ष्यमें रखकर वेद भगवान् कहते हैं—

“ये वै के चारमाहोकात्प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति”

(कौपीतिकि ब्राह्मणोपनिषद् १।१) इति ।

सूक्ष्म शरीर धारण करके जो पुरुष चन्द्रलोकमें चला जाता है—उस का अपने पुत्रसे सम्बन्ध बना रहता है । क्योंकि पुत्रमें पिताका ही श्रद्धा-रस आया है । इसी श्रद्धामूत्रके द्वारा चन्द्रलोकमें जाते हुए प्राणीको उस का पुत्र सोममय तण्डुलोंसे निर्दिष्ट पिण्डदानसे उसके पास अन्न पहुंचा-देता है । इस अन्नके पहुंचनेका द्वार यही श्रद्धामूत्र है । अतएव “श्रद्धया (श्रद्धामूत्रेण) दीयते यस्मिन्कर्मणि” इस व्युत्पत्तिसे यह कर्म “श्रद्धा” नामसे व्यवहृत होता है, जिसका कि विस्तृत विवेचन हम आगेके “पिण्ड-पितृयज्ञ ब्राह्मण” में करने वाले हैं । प्रकृत्येव इस प्रपञ्चसे हमें यही बत-लाना है कि मनुष्यका आत्मा सोमप्रधान होनेसे निसर्गतः सस्र भावसे च्युत रहता है । एवं भुवन स्वर्गवासी भौम मनुष्य देवताओं का आत्मा यज्ञ द्वारा आत्मामें अहित सस्र अग्निकी उल्लङ्घना के कारण सस्रभावो-पेत रहता था । बस इसी आविर्दैविक आविर्भौतिक उभयविध प्रजाके सखा-वृत्त विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर ही—“सस्रमेव देवाः, अनृतमनुष्याः” यह कहा है ॥

यज्ञद्वारा आज यह यजमान उन सत्यस्वरूप देवताओं में जानेवाला है । सत्यप्राणदेवताओं का आत्मासे सम्बन्ध जोड़नेवाला है, अतएव आजसे यह यज्ञ समाप्ति पर्यन्त सत्य बोलने की प्रतिज्ञा करता है । यज्ञके समाप्त होनेपर व्रत विसर्जन करता हुआ यह यजमान यदि “मैं सत्यसे अनृतभाव को प्राप्त हो रहा हूँ” यह बोलेगा तो वाग्बलके प्रभावसे सचमुच यह वापस साधारण मनुष्य का मनुष्यही रहजायगा । यज्ञद्वारा प्राप्तदेवभाग नष्ट न हो अतः “इदमहं यप्त्वास्मि” इसी मन्त्रको बोलते हुए व्रतविसर्जन करना चाहिए । यद्यपि मनुष्य कभी सत्य नहीं बोलसकता । क्योंकि इसके आत्मा में निसर्गतः सोम भागही उल्वण रहता है । तथापि “चक्षुर्वैसत्यम्” इस सिद्धान्तको आगे रखकर ही श्रौत सत्यदेश की संगति लगानी चाहिए । ऐतरेय श्रुतिमें भी अन्तमे यही निर्णय कियागया है । वहांपर “स वै सत्यमेव-वदेत्” इस आज्ञाका विरोध करते हुए पूर्व पक्ष किया है—जबकि (सोमभाव के कारण) मनुष्य सत्य बोलही नहीं सकता तो ऐसी अवस्थामें उसे सर्वथा असंभव सत्यबोलने की आज्ञा कैसे दीजाती है । इस पूर्व पक्षका—“एतद्ध वै मनुष्येषु सत्यं निहितं यच्चक्षुः” यह समाधान कियागया है । यही कारण है “मैंने आखों से देखा है” “मैंने सुना है” यह कहने वाले मनुष्यों में से जो—“मैंने आखोंसे देखा है” यह कहता है उसी की बात सत्यमानी जाती है । (देखो ऐत० ब्रा० १।६) कारण इसका यही है कि चक्षुरिन्द्रियका निर्माण सूर्य से होता है । जैसाकि श्रुति कहती है—“आदिरचक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत्” (आदित्यरस चक्षुरिन्द्रिय स्वरूप में परिणत हो—अक्षिगोल में प्रविष्ट होगया ऐ० उप० २।४ इति) सूर्य अग्निमय है । अग्नि को हमने सत्य बतलाया है । इसी से चक्षुरिन्द्रिय बनती है । अतएव चक्षुको सत्य बतलायागया है । सारे प्रपञ्च का निष्कर्ष यही हुआ कि प्राणरूप सत्यसं-हित देवताओं में मिथ्याभावोपेत मनुष्यका प्रवेश करना अनधिकार चेष्टा है

अतएव यह यजमान “देवो भूत्वा देवं भावयेत्” इस सिद्धान्त के अनुसार सत्य बोलनेकी प्रतिज्ञा करताहुआही व्रत ग्रहण करता है ॥

अथातोऽशनानशनस्यैव । तदु हाषाढः सावयसोऽन-
शनमेव व्रतं मेने । मनो ह वै देवा मनुष्यस्याऽऽजानन्ति,
त एनमेतद् व्रतमुपयन्तं विदुः—‘प्रातर्नो यक्ष्यते’ इति ।
तेऽस्य विश्वेदेवा गृहानागच्छन्ति, तेऽस्य गृहेष्वपवसन्ति—स
उपवसथः ॥ तन्वेवानवक्लृप्तम्—यो मनुष्येष्वनशनत्सु पूर्वो-
ऽशनीयात्, अथ किमु—यो देवेश्वनशनत्सु पूर्वोऽशनीयात्
तस्मादु नैवाशनीयात् ॥ तदु होवाच याज्ञवल्क्यः । यदि
नाशनाति—पितृदेवत्यो भवति, यद्यु अशनाति—देवानत्य
शनाति, इति । स यदेवाशितमनशितं तदशनीयाद्—इति
यस्य वै हविर्न गृह्णन्ति तदशितम्—अनशितम् । स यद
शनाति—तेनापितृदेवत्यो भवति, यद्यु तदशमाति—यस्य हविर्न
गृह्णन्ति तेनो देवान् नात्यशनाति ॥ स वा आरण्यमेवाशनी
यात् । या वा आरण्या औषधयः, यद्वा वृक्ष्यम् । तदु ह स्मा
ऽऽहापि वर्कुर्वाष्णीः—‘माषान्मे पचत, न वा एतेषां हविर्गृह्ण
न्तीति’ । तदु तथा न कुर्यात् । व्रीहियवयोर्वा एतदुषचम्—यच्छ
धीधान्यम्, तद् व्रीहियवावेवैतेन भूयांसौ करोति । तस्मादा
रण्यमेवाशनीयात् ॥ ७।८।६।१० ॥

(अनु०) (व्रतग्रहणके अनन्तर—“अशनानशन” नामसे प्रसिद्ध आरण्य
औषधि अथवा फलभोजन का विधान है अतः व्रतग्रहणके अनन्तर (क्रम

आश) अशनानशनका ही निरूपण करते हैं। इस अणुलानशन के विषयमें “सत्रयस” के पुत्र अतएव “सायस” नामसे प्रसिद्ध “अषाढ” नामके सधर्मे अशन को ही (खानेको ही) व्रतमाना है। (अपने अशन पक्ष को विज्ञान संमत घतनाते हुए अषाढ ऋषि कहते हैं) देवतालोग मनुष्य के मनको (मनके भावोंको) सब और से जानतेहैं (अर्थात् देवताओंसे मनुष्यों के मनकी कोई भी बात छुपी हुई नहीं है)। अतएव देवता-व्रतग्रहण करते हुए यजमानको “यह प्रातःकाल हमारा यजन करेगा” इसप्रकार पहिचान-लेतेहैं। अर्थात् जिससमय यजमान व्रतग्रहण करताहै उतीसमय देवता सोल उसके मनकी “मैं कल देवताओंका यजन करूंगा” इस वृत्तिको पहि-चान जातेहैं। (जब देवताओंको निश्चय होजाता है कि यह कन (प्रतिप-दको) हमारा यजन करेगा तो) यहसारे देवता उसदिन (पहिलेदिन) इस यज्ञकर्त्ता यजमान के घर आजातेहैं। आकर वेलोग इसके समीप बसजाते हैं। (क्योंकि इसदिन देवता यजमान के समीप बसते हैं अतएव) यह दिन “उपवसथ” दिन कहलाना है ॥७॥ (अतिथि रूपसे घरमें आएहुए) मनुष्य के भोजन करानेसे पहिले जो गृहस्थ आप खायेता है—यही सर्वथा अनुचितहै—भला उस अनौचित्य का तो कहनाही क्या है अतिथिरूपसे घरमें आएहुए देवताओं के खानेसे पहिले ही जो यजमान भोजन करलेता है। अर्थात् जबकि मनुष्य अतिथि को ही (सामान्य अतिथि को) भोजन कराए पहिले स्वयं भोजन करना अनु-चित है तो जिसके घरमें सर्वपूज्य देवता अतिथि बनकर आएहों और उन श्रेष्ठ अतिथियों को भोजन न कराए पहिले जो यजमान स्वयं खालेता हो—इसप्रकार के—(आतिथ्यविरुद्ध) अशन के अनौचित्य का तो कहनाही क्याहै। अतः अतिथिधर्म का पालन करनेके लिए हमारे (अषाढके) मतानुसार इस दिन कुछभी नहीं खाना चाहिए ॥८॥ (अषाढऋषि के इस अशन पक्षको दूषित बतलाने हुए मधुश्रवा नामके याज्ञवल्क्यके पट्टशिष्य अपनेगुरु याज्ञ-

वल्क्य को मत बतलाते हैं) यदि (इसदिन) यजमान कुछ नहीं खाता है तो (इसका यज्ञकर्म देवदेवस्य न रहकर) पितृदेवस्य होजाता है । यदि खानेता है तो (अषाढ ऋषिके कथनानुसार) अतिथि बनेहुए देवताओं का अतिक्रमण करके खाता है । (इस विप्रतिपत्ति को दूर करने के लिए हमारे (याज्ञवल्क्य के) विचार से) वह यजमान जो अन्न या फल “अशित अनशित” हो वही खाए । जिस अन्नकी देवता हवि नहीं लेते हैं वही अशितअनशित है । (यह अन्न अशित होताहुआ भी अनशितवत् होजाता है अतएव इसे “अशितानशित नामसे पुकारा जाता है जैसाकि विवेचना में बतलावे वाले हैं) । वह यजमान इस अन्नको खालेता है इसलिये तो उसका कर्म अपितृदेवस्य होजाता है । एवं जिस अन्नको देवता नहीं खाते उसे खाता है इसलिए देवताओंका अतिक्रमण करके भी नहीं खाता है । ऐसा करने से अतिथि मर्यादा का भी उलंघन नहीं होता एवं देवकर्म पितृदेवस्य भी नहीं बनता यही तात्पर्य है ॥६॥ वह यजमान आरण्य वस्तु (प्रकृति से पकाहुआ अन्न) ही खाए । जो जंगली अन्न हैं, एवं फल हैं, उन दोनों में से किसीको भी खाने (क्योंकि इनकी हविदेवता ग्रहण नहीं करते हैं अतएव यह अन्न “अशनानशन” होजाता है) । (इस पितृदेवस्य और देवता तिक्रमण दोषको लक्ष्यमें रखकर ही) वृषाके पुत्र अतएव “वाप्य” नामसे प्रसिद्ध “वर्कु” महर्षिने (दर्शष्टि करनेके लिए अमावास्याको व्रतग्रहण करके अपनी पत्नी से कहाथा कि) आज मेरेलिए केवल माष (उर्द) पकाओ । क्योंकि देवतालोग इनकी हवि ग्रहण नहीं करते हैं । (परन्तु यह मत याज्ञवल्क्य के मतानुसार अशुद्ध है अतएव इसमतका खण्डन करतेहुए कहते हैं कि) ऐसा कभी नहीं करना चाहिए । अर्थात् उपवास के दिन माष कभी नहीं खाने चाहिए । क्योंकि व्रीहि और यवका यह “उपच” है जोकि शमीधान्य है । इस माषसे व्रीहि और यव को बढ़ाते हैं । अर्थात् माष ढाल देनेसे चावलों की और जोकी फसिल अच्छी होती है अतएव किसान साने

उनकी वृद्धि के लिए माषों को इनके खेतमें डाल देते हैं) ऐसी अवस्था में इन माषों में हविष्मन्नरूप व्रीहिरस और मवरस का मिलना अनिवार्य है अतएव (माष न खाकर) आरण्य औषधि ही खानी चाहिए ॥१०॥

(वि०) दर्श और पूर्णमास दोनों इष्टिं अमोत्तर प्रतिपत् को होती हैं । शुरुपक्षकी प्रतिपदा को “दर्शेष्टि” होती है । एवं कृष्णपक्षकी प्रतिपदाको पूर्णमासेष्टि होती है । इष्टि होती है प्रतिपत् को किन्तु दर्शेष्टि में अमावास्या में व्रतोपायनादि यज्ञाङ्ग कर्म करने पड़ते हैं—इसलिए यह इष्टि “दर्शेष्टि” (अमावस्येष्टि) कहलाने लगती हैं । अतएव चकृष्णप्रति पत्में होनेवाली इष्टि पूर्णिमामें होनेवाले यज्ञाङ्गकर्मों के सम्बन्ध से पूर्णमासेष्टि कहलाने लगती है । इन दोनों इष्टियों में से पहिले दर्शेष्टि का ही निरूपण किया जाता है । क्योंकि मासका आरम्भ अमोत्तर प्रतिपत् से ही होता है । यद्यपि आजकल लौकिक व्यवहार में पूर्णिमान्त मासमाना जाता है किन्तु वैदिक पद्धति के अनुसार अमान्त मासको ही प्रधान माना जाता है । कारण इसका यही है कि चन्द्रमाकी पूरी परिक्रमा अमापर ही समाप्त होती है । अमासे चलकर अमापर पहुंचकर अपने परिभ्रण वृत्तकी (जोकि वृत्त दत्तवृत्त नामसे प्रसिद्ध है) एक परिक्रमा सगालेता है । यही कारण है—पञ्चाङ्गों में पूर्णिमाके स्थान में १५ का अंक होता है और अमाके स्थानमें ३० का अंक होता है । क्योंकि पूर्णिमा महिनेकी १५ वीं तिथि है, और अमावास्या ३० वीं तिथि है । इस अमान्तमासमें शुरुपक्ष—पूर्वपक्ष कहलाता है, एवं कृष्णपक्ष—अपरपक्ष कहलाता है । इसप्रकार अमरकारका “पक्षापूर्वापरौशुक्लकृष्णौ मासस्तु तावुभौ” (पूर्वपक्ष नामका शुरुपक्ष और अपरपक्ष नामका कृष्णपक्ष दोनों की समष्टि “मास” कहलाती है—अमर० १।१.२ इति) यह कथन हमारे अमान्तमास में पूरा प्रमाण बनजाता है । ऐसी अवस्था में अमोत्तर प्रतिपत्, मासका आरम्भ दिन मानाजाता है, और अमावास्या मासका अन्तिम दिन

माना जाता है । पहिले अमा है वादमे पूर्णिमा है । अतएव इन पक्षेष्टियोंको “दर्शपूर्णमासेष्टि” कहा जाता है । यदि पूर्णिमान्त मास माना जाता तो “पूर्णमासदर्शेष्टि” व्यवहार होता । पक्षाग्निको दूसरे शब्दोंमें मासाग्निको आत्मसात् करनेके लिए दर्शपूर्णमासेष्टिकी जाती है । क्योंकि मासका पूर्वभाग अमोत्तर प्रतिपत्से प्रारम्भ होता है अतः पहिले दर्शेष्टि की निरूपण होना न्याय प्राप्त है । अतएव “शतपथ” में पहिले दर्शेष्टि की ही इतिकर्त्तव्यता बतलाई गई है । इष्टि प्रतिपत् को होती है । उसके लिए पहिलेदिन [अमावास्याको] क्योंकि उपवास किया जाता है अतएव यहदिन “उपवसथदिन” कहलाता है । इस उपवसथ दिनमें १. आचमन, २. व्रतोपायन (व्रतग्रहण) और ३. व्रतपालन तीन कर्म होने हैं । इन तीनोंमें जो तीसरा व्रतपालन कर्म है उसके—१. सत्यभाषण, २. आरण्याशन [अथवा फलाहार] ३. अधःशयन, (गार्हपत्यागारमें अथवा आहवनीयागारमें दम्पतीका अधःशयन), और ४. ब्रह्मचर्यपालन, यह ४ अंग कर्म हैं । इन चारोंसे “व्रतपालनकर्म” का स्वरूप बनता है । इसप्रकार अमावास्यामें होनेवाले—आचमन, व्रतोपायन, व्रतपालन इनतीनों कर्मोंको हम “उपवसथ दिनकर्म” कहेंगे । इन उपवसथ दिन कर्मोंमें से आचमन, व्रतोपायन और व्रतपालनान्तर्गत सत्यभाषण, इन तीन कर्मोंका तो सोपपत्तिक निरूपण कर दिया गया है । अब क्रमप्राप्त “आरण्याशन” का निरूपण करते हैं ।

अथाहर्षिके मतानुसार इसदिन (अमावास्याको) यज्ञकर्त्ता यजमान को कुछ नहीं खाना चाहिए । कारण इसका यही है कि यजमान “अग्नेव्रतपते०” इत्यादि मन्त्र बोलता हुआ सर्वदेवस्वरूप आहवनीय अग्नि की साक्षी में व्रतग्रहण करता है । बस इसी समय से यजमान अपने मन को देवताओंकी और भुक्तादेता है । व्रतग्रहणकालसे व्रतसमाप्तिपर्यन्त यह अपने मन प्राण वाङ्मय आत्माको देवताओंके अर्पण कर देता है ।

सौरप्राणका भाग ही देवता है जैसा कि ब्रतोपायन कर्ममें बतला आए हैं । एवं चान्द्रसोमही इन अग्निरूप प्राणदेवताओंका अन्न है । सोमही अन्नादग्नि की खुराक है । सोमको देखते ही आग्नेयप्राण उसे अपनी ओर उसीप्रकार खँच लेता है— जैसे कि चुम्बक लोहा लोहेको अपनी ओर खँचकर उसे आत्मसात् कर लेता है । यही चान्द्रसोम पूर्वप्रतिपादित पञ्चाहुतिविज्ञानके अनुसार हमारा अन्न बना हुआ है । इस अन्नरूप सोम को जब हम खाते हैं तो सबसे पहिले उस भुक्ताङ्गके रस और मल यह दो विभाग होते हैं । रसभागको आत्मा पकड़ लेता है— और विष्टारूप मनभागको धक्का देकर बाहर निकाल देता है । मनभागके निकले बाद जो “ रस ” भाग बचता है वह भी शुद्धरस नहीं है— उसमें भी रस मल दो भाग रहते हैं । इस रसभागका जो “ रसभाग है वह असृक् (रुधिर) कहलाता है— एवं मलभाग “ रस ” हो जाता है । रसभागके रसरूप इस अष्टकमें भी रसमल दोनों रहते हैं । उनकी जब छ्वांट होती है तो दोनों विभाग अलग अलग हो जाते हैं । जो रसभाग है वह “ मांस ” कहलाता है— एवं मलभाग “ असृक् ” कहलाता है । इस रसरूप मांसमें भी रसमल दोनों मौजूद हैं । इसका रसभाग “ मेदा ” कहलाता है । मेदामें भी रसमल दोनों हैं । मेदाका रसभाग “ अस्थि ” कहलाता है । अस्थिमें भी रसमल दोनों हैं । इसका रसभाग “ मज्जा ” (मींगी नामसे प्रसिद्ध चर्बी) कहलाता है । मज्जामें भी रसमल दोनों हैं । इसके रसभागका नामही “ शुक्र ” है । जिसप्रकार औषधीको काटकर उसका रस निकाला जाता है । रसका सार खँचा जाता है, उसीप्रकार वही भुक्त अन्न उत्तरोत्तर होनेवाली क्रमिक छ्वांटसे १ रस, २ असृक्, ३ मांस, ४ मेदा, ५ अस्थि, ६ मज्जा, ७ शुक्र इन सात अवस्थाओंमें परिणत हो जाता है । यह सातों पृथिवीकी वस्तु है । शरीरमें यह सातों पार्थिवधातु एकदूसरेके ऊपर चिने हुए हैं । सबसे ऊपर चर्म है । चर्म

के भीतर रस है । रसके भीतर अम्ल है । अम्लके भीतर मांस है । मांसके भीतर मेदा है । मेदा के भीतर अस्थि है । अस्थिके भीतर मज्जा है । मज्जाके भीतर शुक्र है । इन पार्थिव धातुओंका क्योंकि चिनाव हो रहा है अतएव इन सातों धातुओंकी “चिति” को “भूतचिति” कहते हैं । इन सातों धातुओंमें जो सातवां “शुक्र” नामका अन्तिम धातु है - यह वही अन्नगतसोम है । किन्तु यह शुद्धसोम नहीं है । इसमें अभी पार्थिव रस और आन्तरिच्यरस और शिलाहुआ है । पूर्वोक्त ७ तों धातु पृथिवीकी वस्तु है । एवं पृथिवी “वाक्” कहलाती है । अतएव इन ७ तों की समष्टिको हम “वाक्” कहनेके लिए तय्यार हैं । इनमेंसे सातवें शुक्र नामके अन्तिम पार्थिव धातुमेंसे जब पार्थिवरस निकल जाता है तो केवल आन्तरिच्य और दिव्यरस बाकी बचजाता है । वस शुक्रकी इसी अवस्थाको “ओज” कहते हैं । ओज अन्तरिक्षकी वस्तु है । यही ओज प्राणस्थानीय है । अन्तरिक्षमें रहनेवाला सदागतिधर्म्मा वायु पार्थिव आकर्षणसे विमुक्त रहता है । यही ओज वनता है । अतएव जिस मनुष्य में ओजकी मात्रा जितनी अधिक होती है उसका शरीर उतना ही अधिक हलका रहता है । एवं जिसमें ओजकी मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही अधिक गुरु और अल्पप्राण रहता है । ओजस्वीके मुखपर दिव्यकान्ति विराजमान रहती है । ओजशून्य मनुष्यके मुखपर मक्खण भिनभिनाया करती है । अन्तरिक्षमें व्याप्तता हुआ ही प्राण कहते हैं (गन ५।२।३।६) । अतएव इस ओजको हम प्राण कहनेके लिए तय्यार हैं । इसमेंसे जब आन्तरिच्य रस निकल जाता है तो शुद्धसोम रहजाता है । दिव्यलोकमें रहनेवाला वही सोम संचरक्रमसे अन्न वनजाता है । एवं प्रतिसंचर क्रमसे वही सोम - रसादि रूपमें परिणत होता हुआ अपनी शुद्ध अवस्थामें परिणत होजाता है । वस इसी शुद्ध सोमका नाम मन है । संसारमें तेज चलने वालोंमें वायु सबसे अधिक तेज चलने वाला है । परन्तु यह सोमरूप

मन वायुसे भी कई हजार गुना अधिक तेज चलताहै । एक सेकिन्डके भीतर भीतर आपका मन जयपुरसे कलकत्ते चलाजाताहै और वापस लौटआताहै । कलकत्तेकी तो कथाही क्याहै यह दिव्यभाव तो क्षण मात्र में १४ हों भुवनोंमें फिर आताहै । मनकी इस शीघ्र गतिका वर्णन करते हुए वेद वेदपुरुष कहनेहैं—

“बृहद्भ्यं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु”

(जो मन दूरसे दूर दौड़ने वालाहै, एवं जो मन सूर्य चन्द्रादि ज्योतियोंका ज्ञान करवानेके कारण ज्योतियोंका भी ज्योतिहै - ऐसा वह मेरामन शुभ संकल्पवाला बनें—यजुः ३४।१ इति) । इसप्रकार “अन्नमें आयाहुआ रस मल के क्रमिक विशकलनसे शुद्धरूपमें (अणिमा भावमें) परिणत होता-हुआ वही सोम “मन” कहलाने लगताहै” यह बात पूर्वके निदर्शनसे भलीभांति सिद्ध होजातीहै । अतएव मनको अन्नमय कहा जाता है (धांदोग्य. ५।४) । सातों धातु वाक्है । ओज प्राणहै । शुद्ध सोम मनहै । सातों धातु पार्थिव है । ओज आन्तरिच्यहै । मन दिव्यहै । तीनोंकी समष्टिका नाम ही चार आत्माहै । इसी आत्माका निरूपण करतीहुई बृहदारण्यक श्रुति कहती है—

“सया एष आत्मा वाङ्मयः प्राणमयो मनोमयः” इति ।

१ अन्न	{	रस, असृक्, मांस, मेदा अस्थि, मज्जा, शुक्र,— पार्थिवधातु—	“वाक्”
२ मल		ओज, ...	आन्तरिच्य— “प्राण”
		शुद्धसोम	दिव्य — “मन”

इस पूर्वके निदर्शनसे, “मन साक्षात् चान्द्रसोम है” यह सिद्ध होजाताहै । क्योंकि मन साक्षात् सोमहै, एवं सोम आग्नेय प्राणदेवताओंका अन्नहै । अतएव यदि मनका देवताओंकी ओर झुकाव होजाता

हैं तो सारे आग्नेय देवता मनकी ओर अपना रुख करलेतेहैं । आज यजमाननें “मैं कल देवताओंका यजन करूंगा” यह संकल्प कियाहै । अतएव सारे देवताओंका रुख यजमानके मनकी ओर होगयाहै । अपिच त्रैलोक्य व्यापक प्राणदेवताओंसे मनका भाव नहीं छुपाया जासकता “वातो देवेभ्य आचष्टे यथा पुरुष ते मनः” के अनुसार प्राणदेवता और प्राणदेवताओंको यज्ञद्वारा आत्मामें आहित करनेवाले मनुष्यदेवता-यजमान जो कुछ संकल्प करताहै उसीसमय पहचान लेतेहैं । यजमानकी भावनाके साथही सर्वज्ञ चेतनामय प्राणदेवता यजमानके यज्ञमण्डलमें प्रविष्ट होजातेहैं । उपवासके दिन व्रतग्रहणके समयसेही प्राणदेवताओं का यजमानकी यज्ञशालाकी ओर रुख होजाताहै । क्योंकि इसदिन देवता यजमानके पास आजातेहैं अतएव “यजमानसमीपे वसन्ति यस्मिन् विवसे देवताः” इस व्युत्पत्तिसे यह दिन “उपवसथ” कहलाने लगताहै । यजमानकी यज्ञशालामें आज सारे प्राणदेवता अतिथि रूपसे ध्यात हो रहेहैं । अतः अतिथि धर्मके अनुसार इसदिन यजमानको “अनशन” ही करना चाहिए । परन्तु इसमें एक बड़ा भारी झगडा उपस्थित होजाता है । यदि यजमान “अतिथिधर्म” को प्रधान मानके अनशन करता है तो इस का यह देवकार्य पितृदेवत्य (पितृकार्य) होजाताहै । अमावास्याके दिन उपवास करनेसे देवकार्य पितृदेवत्य कैसे होजाताहै इसके लिए निम्नलिखित विज्ञानको ध्यानमें रखना आवश्यक है ।

सदसदरूप ईश्वर प्रजापतिके - स्वयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा, पृथिवी यह पांच अवयव बतलाए गए हैं । यह पांचों वेदान्ता-प्रजापति पुरुष के “वैकारिक” आत्मा कहलातेहैं । यही पांचों “अधियज्ञ” नामसे प्रसिद्ध हैं । इन पांचोंमें पांच प्रकारके भिन्न भिन्न प्राणहैं । स्वयम्भू मण्डलके प्राणको “ऋषि” कहतेहैं । पारमेष्ठ्य सौम्यप्राण पितर कहलाताहै ।

आप्यप्राणको असुर कहतेहैं । सौरप्राण—देवता कहलाताहैं । चान्द्र-प्राण गन्धर्व नामसे प्रसिद्धहै । एवं पार्थिव प्राण वैश्वानर नामसे व्यवहृत होताहै । इनमें ऋषि प्राण कुल ७ जातिकाहै । पितर ८ जातिकेहैं । देवता ३३ हैं । असुर प्राण ६६ जातिकाहै । गन्धर्व २७ हैं । वैश्वानर एकप्रकारकाहै । साथहीमें इतना और समझलेना चाहिए कि जैसे अधिदैवतमें यह ऋषि पितर आदि प्राणहैं तथैव अधिदैवतसे उत्पन्न होनेवाले अध्यात्ममें भी यह सारे प्राण मौजूदहैं । एवं इतिहास सम्बन्धी मनुष्य ऋषि, पितर, गन्धर्व आदि भी थे । यहां पर केवल विज्ञानसे सम्बन्ध है अतएव हमने वैज्ञानिक प्राणरूप ऋषि पितरादि का ही स्वरूप बतलाया है । आगेके ब्राह्मणोंमें समय समय पर पाठकों को आध्यात्मिक और आधिभौतिक (ऐतिहासिक) ऋषि पितर गन्धर्वादिका भी स्वरूप बतलाते रहेंगे । अस्तु हम कह रहेथे कि— पांचोंमें पूर्वोक्त पांच प्राणहैं । यदि पारमेष्ठ्य आप्य प्राणको शामिल करजिगा जाताहै तो ६ प्राण होजाते हैं । इनमें से— ज्ञानज्योति स्वरूप “स्वयम्भू”, और स्वज्योति स्वरूप स्वज्योतिर्मय सूर्यको छोड़ कर अवशिष्ट— परमेष्ठी, चन्द्रमा, पृथिवी इन तीनोंमें ज्योतिके अभावसे तमोपग आमुरप्राण रहताहै । इन सब प्राणोंमें मंडलके क्रमानुसार पहिला प्राण “ऋषि” है । यह ऋषिप्राण सर्वथा भौतिक प्राण है । ऐसे ऐसे विजातीय अनेक प्राणोंके मेलसे जो यौगिक प्राण उत्पन्न होतेहैं उन्हें ही पितर कहतेहैं । इन पितरोंके कितनेही अवान्तर भेद होजातेहैं । ऐसे ऐसे कई पितर प्राणोंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले प्राणको “देवता” कहतेहैं । एवं उसी पितरप्राण प्रधान परमेष्ठीमे आमुरप्राण उत्पन्न होताहै । असुर और देवता एक परमेष्ठी प्रजापतिकी संतानहै । एक आप्यप्रधानहै, एक अग्निप्रधानहै । अतएव दोनोंमें स्वाभाविक वैर है । अतएव ब्राह्मण ग्रन्थोंमें— वार वार— “देवाश्च वा असुराश्च उभये प्रजापत्याः पस्पृधिरे” इसका उल्लेख रहताहै । वस परमेष्ठी प्रजापति द्वारा इन्ही देवामुर

नामके दोनों प्राजापत्योंसे आगेकी मनुष्यादिसृष्टि होती है। देवभाग गुणसंपत्ति है। असुर भाग दोषसंपत्ति है। सृष्टिके प्रभव यही दोनों हैं। अतएव—
 “गुणदोषमयं सर्वं स्रष्टा गृजति कौतुकी” यह कहा जाता है। इसी पूर्वके सृष्टि विज्ञान को लक्ष्य में रख कर भगवान् मनु कहते हैं—

ऋषिभ्यः पितरो जाता पितृभ्यो देवदानवः ।

देवेभ्यश्च जगत् सर्वं चरंश्चाखनुपूर्वशः ॥ (मनु. ३।२.१)

देवभ्यश्च के अर्थको “असुरेभ्यः” का उपलक्षण समझना चाहिए। इस शब्दके अन्तर्गतमें प्रकृतमें केवल पितरप्राणसे ही काम है। अतएव और और जगत्के विषयमें कुछ न कहकर यहांपर हम सूक्ष्म-रूपसे केवल पितरप्राणका ही स्वरूप बतलावेंगे।

पितरप्राण क्या है? इसका उत्तर है— “सौम्यप्राण”। सोम “भूत” है। भूत बिना प्राणके क्षणमात्रभी नहीं रहसकता। प्राणही भूतकी प्रतिष्ठा है। बस सोममें रहनेवाला सोमका आधारभूत जो प्राण विशेष है उसीका नाम पितर है। यह सोम “भास्वरसोम” और “दिक्सोम” भेदसे दो प्रकारका होजाता है। पिण्डरूपमें परिणत चान्द्रसोम सौरप्रकाशसे प्रकाशित होकर “भास्वरसोम” कहलाने लगता है। एवं सर्वत्र ऋतरूपसे व्याप्तसोम दिक्सोम कहलाता है। इसी दिक्सोमके लिए “त्वमाततन्यो-र्वन्तरिक्षम्” यह कहा जाता है। चान्द्रसोमभी वही पारमेष्ठ्य सोम है। पारमेष्ठ्य दिक्सोमही भास्वरसोम बनाहुआ है। अतएव हम परमेष्ठ्यकी तरह इस चन्द्रमण्डलको भी “पितृमण्डल” कहनेके लिए तय्यार हैं। चन्द्रमा का जो भाग सूर्यकी ओर रहता है उतने भागमें तो (जो कि हमें दीखता है) सौरप्रकाशी प्राण (देवता) की सत्ता रहती है। अतएव उस भागमें पितर प्राण नहीं रहने पाता। परन्तु जिसओर सौर प्रकाश नहीं है उस भाग

में (जो कि भाग हम पृथिवी लोक निवासियोंकी अपेक्षासे “ऊर्ध्वभाग” कहलाता है) पितरप्राण अपनी सत्ता जमा लेता है । अतएव “विधुर्ध्रभागे पितरो वसन्ति” (चन्द्रमाके ऊपरके हिस्सेमें पितर निवास करते हैं—) यह कहा जाता है । यह पितर प्राण चन्द्रमण्डलसे उसी पूर्वोक्त श्रद्धामृत्र द्वारा पृथिवी लोकमें आया करता है । यद्यपि पितरप्राण सदा ही आया करता है - परन्तु इसकी प्रधानता कृष्णपक्षमें ही रहती है । क्योंकि कृष्णपक्षमें ही चन्द्रमाके अप्रकाशी ऊर्ध्व भागका रुख पृथिवीकी ओर होता है । यहाँतककि अमावास्याको चान्द्रसोम द्वारा वह सौम्यप्राण रूप पितरप्राण पूर्ण मात्रासे पृथिवी लोकमें आजाता है । कल्पना कर लीजिए - सामने सूर्य है । इस सूर्यके चारों ओर स्वात्पपरिभ्रमणसे अहोरात्रका स्वरूप बनाती हुई पृथिवी घूमरही है और पृथिवीकी अधिके साथ दर्शपूर्णमास करताहुआ चन्द्रमा पृथिवीके चारों ओर परिक्रमा लगा रहा है । घूमते घूमते एकदिन चन्द्रमा-सूर्य और पृथिवी इन दोनोंके बीचमें आजाता है । इस दिन चन्द्रमा पृथिवीसे अलग रहता है - एवं सूर्य से मिलाहुआ रहता है । अतएव उसका वह अप्रकाशित भागही (जिसेकि हमने ऊर्ध्व भाग बतलाया था) हमारी ओर रहता है । मर्त्यपिण्डरूप सूर्य में रहने वाले अन्यतम अमृतप्राणको “इन्द्र” कहते हैं । अतएव सूर्यको भी इन्द्र कह दिया जाता है - (शतपथब्राह्मण) । क्योंकि इसदिन चन्द्रमा इन्द्रके साथ रहता है अतएव [“यस्मिन् दिवसे चन्द्रमाइन्द्रेण अमा- (सह) वसति”] इस व्युत्पत्तिसे यह दिन “अमावास्या कहलाने लगता है (शत १।६।४।५) इसदिन सूर्यचन्द्रमाका योग रहता है अतएव “दर्शः सूर्येन्दु संगमः” के अनुसार इसे दर्श भी कहा जाता है । परन्तु ध्यान रहे पूर्वविद्धा और अपरा विद्धा” अमावास्याको “दर्श” नहीं कहते हैं । वे अमावास्याएं दर्श न कहला कर “सिनीवाली” और “कुहू” नामसे व्यवहृत होती हैं । अब चलिए पूर्णिमाकी ओर - जिस दिन घूमते घूमते पृथिवी-सूर्य और चन्द्रमाके बीच

में आजाती है- उसदिन चन्द्रमाका प्रकाशीभाग हमारी ओर रहता है । यही पूर्णिमा कहलाती है । इस प्रकार पूर्णिमाको प्रकाशी देवप्राणकी सत्ता सिद्ध होजाती है, और अमावास्याको पितरप्राणकी सत्ता सिद्ध होजाती है । शुक्ल-पक्षकी अष्टमी देवताओंका प्रातःकाल है । पूर्णिमा मध्यान्ह है । कृष्णाष्टमी सायंकाल है । अमावास्या अर्द्धरात्रि है । ठीक इसके विपरीत कृष्णाष्टमी पितरोंका प्रातःकाल है । अमावास्या मध्यान्ह है । शुक्लाष्टमी सायंकाल है एवं पूर्णिमा अर्द्धरात्रि है । हमारे हिसाब से जो ३० दिन है- वह सौम्य प्राणरूप पितरोंका एक दिन है । परिभ्रमणवृत्तसे “अहः” का स्वरूप बनता है हमारा स्वरूप पृथिवीके स्वात्तपरिभ्रमणसे सम्बन्ध रखता है । यह स्वात्त परिभ्रमण २४ घन्टोंमें होजाता है- अतएव हमारा “अहः” — २४ घन्टोंका ही होता है । १२ घन्टेकी रात्रि है- १२ घन्टेका दिन है । एवं पितर चन्द्रमा की वस्तु है । चन्द्रमा अपने दत्तवृत्तकी परिक्रमा “एकमास” में लगाता है । अतएव परिभ्रमण कालसे सम्बन्ध रखनेवाला पितरोंका अहोरात्र ३० दिनका होजाता है । हमारे हिसाबसे तीस दिन हैं । पितरोंके हिसाबसे तो वह एकही अहो-रात्र है । अतएव — “मासेनस्यस्यादहोरात्रः पैत्रः” (अमर० प्र० कां० कालवर्ग २१ श्लो०) यह कहा जाता है । अतएव इनकेलिए “मासि मासि वोऽशनम्” (“महिने महिनेमें तुम्हें भोजन मिलेगा” शत. २।४।२।१) यह कहा जाता है । वेदतत्त्वसे कोसों दूर जो मनचले — “पितृश्राद्ध” का “जीवित पितादिको भोजन कराना” यह अर्थ करते हैं, उन्हें- पूर्व श्रुतिसे शिक्षा लेनी चाहिए । कहना प्रकृतमें हमें यही है कि अमावास्यामें पितरप्राण पूर्णरूपसे पृथिवीमें अभिव्याप्त होजाता है । इसदिन सारा सोम औषधि वनस्पतियोंमें व्याप्त होजाता है । जैसा कि श्रुति कहती है—

“एष वै सोमो राजा देवानामन्नं यच्चन्द्रमाः । स यत्रैष एतां रात्रिं न पुर-
स्तान्न पश्चाददृशे तदिदं लोकमागच्छति । स इहैवापश्चौषधीश्च प्रविशति”

यह सोमराजा देवताओंका अन्नहै जोकि चन्द्रमाहै। जिसदिन (अमावास्याको) यह किसी ओरसे नहीं दिखलाई देताहै (समझलो) उसदिन यह इस पृथिवी लोकमें आजाताहै। एवं आकर औपधि वनस्पतियोंमें प्रविष्ट होजाताहै— (शत. १।६।४।५ इति)। इसप्रकार पूर्वके निदर्शनसे भलीभांति सिद्ध होजाता है - अमावास्यामें पृथिवीलोकमें पितरप्राण (सौम्य प्राण) पूर्णरूपसे अभिव्याप्त रहताहै। ऐसी अवस्थामें यदि यजमान अनशनव्रत करेगा तो अशनाया सूत्रसे विंचाहुआ पितरप्राण इसके आत्मामें प्रविष्ट होजायगा। यदि कुछ भी नहीं खायाजाताहै तो शरीरका वैश्वानराग्नि मन्द होजाताहै। क्योंकि अग्निसत्ता अन्नसोमकी आहुति परही अवलम्बितहै। अधिके मन्द होतेही हृदयमें से अशनायाबल (बुभुक्षा-भूख) प्रादुर्भूत होजाताहै। एक प्रकारकी “खांऊं-खांऊं” रूपा जो वृत्तिहै जिसकाकि बुभुक्षितावस्थामें पूर्णरूपसे अनुभव होताहै—उसीको अशनाया कहतेहैं। इसी बलके द्वारा-अन्न लाया जाताहै-भूखही अन्नको पकडकर शरीराग्निमें आहुत करतीहै अतएव इसे अशनाया कहाजाताहै। जिससमय यह अशनायाबल जाग्रत होताहै-उस समय यदि इसे अन्नादि नहीं मिलताहै तो-उस समय प्रकृतिमण्डलमें जो-भी प्राणव्याप्त रहताहै-उसेही यह अपनीओर खेंचलेतीहै। एवं उसी प्रकृतिमण्डलके प्राणका इसके आत्मासे सम्बन्ध होजाताहै। शिवरात्रिमें साम्बसदाशिव नामका जीवनप्रद पारमेष्ठ्य प्राण भूमण्डल पर अभिव्याप्त रहताहै। एकादशीके दिन विष्णु प्राण अभिव्याप्त रहताहै। शरत्पूर्णिमाको चक्षुरिन्द्रियकी सारी बीमारिएं दूर करनेवाला अश्विनी नक्षत्रका रसपूर्ण रूपसे हमारे लोकमें व्याप्त रहताहै। गणपतिचतुर्थीको विघ्नविनाशक रुद्रपुत्र की सत्ता रहतीहै। इन इन प्राणोंको आत्मसात् करनेके लिए इन इन दिनों में उपवास कियाजाताहै। वे वे प्राणदेवता अशनाया बल द्वारा आकर्षित हो आत्मामें बसजातेहैं अतएव पौराणिक भाषामें यह दिन “उपवास” नाम से पुकारा जाताहै। हमारा निर्ममाण आधिदैविक अग्नि, रुद्र, विष्णु, आदित्य,

अश्विनीकुमार, मित्रावरुण, इन्द्र, त्वष्टा, पूषा आदि आदि प्राणदेवताओंसे होता है। हमारे ही नहीं अपितु उत्पन्न होनेवाले चेतन अचेतनोभयविध यज्ञयावत् पदार्थोंके उपादान और निमित्त कारण यही आधिदैविक प्राणदेवता हैं। अतएव श्रुति कहती है—

“जायमानो वै जायते सर्वाभ्यो एताभ्यो एव देवताभ्यः” (इति.....)

सबमें देवता रहते हैं। केवल मात्रा और सन्निवेशक्रममें भेद है। किसीमें किसी देवताकी अधिक मात्रा रहती है। वहाँ वही प्रधान बनजाता है। एवं किसी में किसीकी प्रधानता रहती है। इसी तारतम्यके कारण उन्हीं देवताओंसे उत्पन्न होनेवाले पदार्थोंमें परस्पर वैजात्य होजाता है। प्रत्येकके लिए देवताओं की मात्रा नियत है। यदि उससे अधिक मात्रा होजाती है तबभी रोग है, एवं कम मात्रा है तबभी रोग है। समीक्रिया ही शान्तिका कारण है। एवं हीन-योग और अतियोग ही रोगके कारण हैं। शरीरका जो देवता कम होजाता है, जिस औषधिमें वह देवता अधिक मात्रासे रहता है उसके द्वारा वह कमी पूरी करदीजाती है। यदि बढ़जाता है तो विरोधी दवा देकर उसे समभावपर प्रतिष्ठित करदिया जाता है। उदाहरणार्थ जिन प्राणदेवताओंका पूर्वमें जिक्र किया है उन उन दिनोंमें वे अधिक मात्रासे पृथिवी पर व्याप्त रहते हैं। उन्हें लेनेका उपाय है—“उपवास”। उपवाससे वह प्राण सीधा आत्मामें प्रविष्ट होजाता है एवं आत्मस्थित देवताओंकी कमी पूरा करता हुआ यह प्राण सामान्य मनुष्योंकी अपेक्षा इसमें एक प्रकारका अतिशय उत्पन्न करदेता है। बस कमी पूरी करने के लिए और अतिशयाधानके लिए ही उपवास कियाजाता है। उपवासका यही वैज्ञानिक रहस्य है। उपवासकी मर्यादाके अनुसार यदि यह यजमान अमावास्यामें कुछ नहीं खाता है तो सर्वत्र व्यापक पितरप्राणका इसके आत्मासे सम्बन्ध होना अनिवार्य है। ऐसी अवस्थामें इसका देवकार्य पितृदेवत्व होजाता है। अतः इसदिन “अनशन” नहीं करना चाहिए। यजमान जब

भोजन करलेताहै तो-शरीरमें रहनेवाले आग्नेय देवता उल्वण होजातेहैं । इन के उल्वण होजानेसे सौम्य प्राणरूप पितरोंकी सत्ता नहीं होने पाती । इस प्रकार भोजन करनेसे देवकर्मपितृदेवस्य तो नहीं होता किन्तु अतिथिधर्म का उल्लंघन होजाताहै । तात्पर्य यहीहै कि अन्न खानेसे पार्थिवदेवता तृप्त होकर शरीर निर्माण क्रियामें सन्निविष्ट होजातेहैं । जिस कामके लिए उन का विनाव कियाजाताहै वह काम नहीं होनेपाता जैसाकि हम आगे बतलाने वालेहैं । इस विषतिपत्तिको दूर करनेका एकमात्र उपायहै “अशनानशन” अन्न खाना । मानलीजिए आपके कोई अतिथि आयाहै । वह अतिथि और तो सब कुछ खाताहै किन्तु फल और आरण्य औषधि (बिनाखेती किए जो अन्न अपनेआप सौरतापसे उत्पन्न होताहै वही आरण्य औषधि नामसे व्यवहृत होताहै) नहीं खाता । ऐसी अवस्थामें यदि अतिथिको भोजन कराने से पहिले उन दोनोंमें से कोई चीज खालेंगे तो वह अप्रसन्न न होगा । बस आज यजमानको भी वही वस्तु खानी चाहिए जिसेकि देवता (पार्थिवदेवता) न खाते हों । जिसको देवता नहीं खाते हैं उसे यदि यजमान खालेताहै तो देवता अप्रसन्न भी नहीं होते । और खालेनेसे अधिके प्रबल होजानेसे यह कर्म पितृदेवस्य भी नहीं होने पाता । जिस अन्न की आहुति पार्थिवदेवता ग्रहण नहीं करते ऐसा अन्नहै—आरण्य औषधि और वृक्ष्य (फल) । फलोंमें सोम नहीं रहता । यद्यपि सोमका सर्वथा अभाव नहीं होता किन्तु वह इन वनस्पतियोंमें इतनी अल्पमात्रासे रहताहै—उसका रहना न रहनेके समानहै । एवमेव आरण्य औषधियोंमें भी सोम अल्पमात्रामें ही रहताहै । जिसमें सोम अल्पमात्रामें रहताहै—देवताओंका (पार्थिवदेवताओंका) उससे सम्बन्ध नहीं होता । फल और आरण्य ऐसेही हैं अतएव इन दोनोंको हम “अशनानशन” कहनेके लिए तय्यारहैं ।

देवता कई प्रकारके होतेहैं । प्रकृतमें देवता शब्दसे आध्यात्मिक पार्थिव आग्नेयदेवताही अभिप्रेतहैं । पृथिवीमें से जो प्राणदेवता हमारेमें आतेहैं

उनसे “प्रज्ञानात्मा” बनता है। एवं सौरमाणदेयताओंसे “विज्ञानात्मा” बनता है। वैदिकविज्ञानसे बहुत दूर चनेजानेके कारण आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि हमारेमें एक आत्मा नहीं हैं अपितु कई आत्मा हैं। आत्मसमष्टिका नाम “हम” हैं। “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेहनानास्तिकिंचन” वाले अखण्ड आत्माके अद्वैतभावका हम विरोध नहीं करते। वह आत्मा वास्तवमें सबका एक आत्मा है। उसमें भेद नहीं है। वेदान्ताभिमत इस व्यापक अतएव अखण्ड, “परात्पर” ब्रह्मका न जन्म होता है। न मृत्यु होती है। इस अखण्डात्माका कैसा स्वरूप है। यह क्या काम करता है—इन सबका एक मात्र उत्तर है—“नेतिनेति”। क्योंकि शास्त्रोंमें इसके लिए अन्ततोगत्वा “नेतिनेति” यह ही निर्णय किया गया है। हमारा धर्मशास्त्र हेयपादेयका उपदेश देता है। कुछ लेना और कुछ देना। अच्छी बातोंको लेना और बुरी बातोंको छोड़ना बस सारे धर्मशास्त्रमें इन्हीं दो विषयोंका निरूपण है। जिनसे आत्माके स्वरूपको हानि होती है—वे कर्म एवं पदार्थ “हेय” कहलाते हैं। एवं जिनसे आत्माका अभ्युदय होता है वे “उपादेय” कहलाते हैं। धर्मशास्त्र हेयको छोड़नेका उपदेश देता है और उपादेयको ग्रहण करनेका उपदेश देता है।

“यान्य नवधानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि । नोऽतराणि
यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि । नोऽतराणि”—

धर्मशास्त्रके यच्चावत् उपदेशोंका यही निष्कर्ष है। बतलाना इससे हमें यही है कि धर्मशास्त्र जिस आत्माकी रक्षाके लिए हेयोपादेयकी व्यवस्था करते हैं वह आत्मा “परात्पर” नामका अखण्ड आत्मा कथमपि नहीं हो सकता। क्योंकि परात्परसे अच्छे बुरेकी व्यावृत्ति नहीं की जा सकती। वह तो ग्राह्य अग्राह्य (उपादेयहेय) दोनोंका आधार है। परात्परमें अच्छा बुरा सब है। दूसरे शब्दोंमें—वह अच्छे बुरे सबमें है। जबकि उससे अच्छा और बुरा

दोनोंही अलग नहीं होसकते तो ऐसी अवस्थामें धर्मशास्त्र प्रतिपाद्य आत्माको हम अवश्यही-परा पर ब्रह्मसे पृथक् माननेके लिए तय्यारहैं। धर्मशास्त्रका क्षर-आत्मासे ही सम्बन्ध है। क्षर-आत्माका ही जन्म होता है। इसी की मृत्यु होती है। इसीकी लोकान्तरमें गति होती है। यही सुख दुःख भोक्ता है। परात्पर तो नित्यशुद्ध, नित्यबुद्ध, नित्यमुक्त है। इसका शास्त्रोंसे कोई सम्बन्ध नहीं है इसकी अविज्ञेयता बतलाते हुए वेदमहर्षि कहते हैं—

“संविदन्ति न यं वेदा विष्णुर्वेद न वा विधिः ।

यतो वाचो निर्वर्त्तन्ते अप्राप्य मनसा सह” ॥ इति ।

सारेविश्वका विज्ञान बतलाने वाले वेद, विष्णु, ब्रह्मा आदि कोई भी उसे नहीं जानता। वहांपर जाके वाणी मनके साथ वापस लोटआती है। अर्थात् व्यापक होनेसे-वह वाङ्मनसातीत है। अतएव अनिर्वचनीय और अविज्ञेय है। भला धर्मशास्त्रोंका मूल वेद भी जब उसे नहीं पहिचानता। वेदोंको प्रकट करनेवाले चतुर्मुख-ब्रह्मा, और वेदोंकी रक्षा करनेवाले विष्णु तक जिसे नहीं पहिचानते ऐसी अवस्थामें “धर्मशास्त्र उस आत्माका प्रतिपादन करता है”—यह कैसे सम्भव होसकता है। अतएव सिद्धान्त समझाना चाहिए कि धर्मशास्त्रमें क्षर-आत्माओंका ही प्रतिपादन है। यह क्षर-आत्मा कितने हैं। इनका क्या क्या काम है। इनका प्रभव, प्रतिष्ठा, योनि, आशय कौन कौन है—इत्यादि विषयोंका निरूपण प्रकृतमें नहीं किया जासकता। इन सब विषयोंका-आगे आनेवाले “सृष्टिब्राह्मण” में निरूपण किया जायगा। यहांपर केवल यही समझलेना पर्याप्त होगा कि हमारे शरीरमें-(शरीरको मिलाकर) पांच स्थूल आत्मा हैं। हमने बतलाया है कि सृष्टिनिर्माण करनेवाले प्रजापतिके—स्वयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य, चंद्रमा, पृथिवी, यह पांच अवयव हैं। मौलिकब्रह्मसे यह पांच यज्ञात्मा उत्पन्न होते हैं। “संयोगा विप्रयोगान्ना” इस सिद्धान्तके अनुसार यह पांचों आत्मा “क्षर”

हैं। मरणधर्मा हैं। इन पांचोंका सम्बन्ध अध्यात्मजगत्में भी होता है। जो कुछ वहां है वह संबन्ध यहाँ है वल्कि अविद्या, अस्मिता, रागद्वेषादि हमारे में अधिक हैं। उन पांचोंके जो प्राण हमारेमें आते हैं—उनसे क्रमशः अव्यक्तात्मा, महानात्मा, विज्ञानात्मा, प्रज्ञानात्मा, भूतात्मा, इन पांच आत्माओंका स्वरूप बनता है। भूतात्मा शरीर है। प्रज्ञानात्मा सर्वेन्द्रिय नामका इन्द्रियाधिष्ठाता मन है। भूतात्मा पृथिवी है। प्रज्ञानात्मा चन्द्रमा है। विज्ञानात्मा सूर्य है। महानात्मा परमेष्ठी है। अव्यक्तात्मा स्वयम्भू है। अध्यात्मवत् पाषाणादि आधिभौतिक जगत्में भी यह पांचों मौजूद हैं। वहाँ यह पांचों क्रमशः—गुहा (स्व०) आप (पर०) ज्योति (मू०) रस (पृ०) अमृत (चन्द्र०) इन नामोंसे व्यवहृत होते हैं। एक तिलमें भी यह सारे पदार्थ विद्यमान हैं जो कि—आधिदैविक मण्डलमें हैं। पूर्णब्रह्मकी इसी पूर्णताका प्रतिपादन करतेहुए ऋषि कहते हैं—

“पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते” ॥ इति ।

अस्तु इस विषयको अधिक बढ़ाना प्रकृतसे दूर जाना है—अतः इसे यहीं छोड़कर पुनः प्रकृतका अनुसरण करते हैं। अध्यात्मजगत्के जिन पांच क्षर-आत्माओंका—पूर्वमें निरूपण किया गया है। वे “अधियज्ञात्मा” कहलाते हैं। इन पांचों अधियज्ञात्माओंकी समष्टिका नामही “मैं” हूँ। जैसा कि गीताचार्य कहते हैं—

“अधि यज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतांवर” — (गीता) इति ।

इन पांचोंमें से—महान्—और अव्यक्त दो आत्माओं को अप्राकृत होनेसे छोड़ते हैं—शेष. तीन आत्माओंकी और आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। भूतात्मा पार्थिवप्राण है। प्रज्ञानात्मा चान्द्रप्राण है। विज्ञानात्मा सौरप्राण है। इन तीनोंमें—पार्थिव—और सौरप्राण दोनों आग्नेय हैं—और चान्द्रप्राण सौम्य है।

पार्थिवप्राण यद्यपि सूर्यकी ही वस्तु है तथापि - प्रवर्ग्य बनकर अन्तर्याम स-
 म्वन्धसे पृथिवीमें अभिव्याप्त रहनेके कारण यह पृथिवीकी ही प्रातिस्विक
 वस्तु कहलाने लगता है । पृथिवीकी वस्तु बनकर यह पार्थिव आग्नेय प्राण
 चारों ओर निकलता रहता है । पृथिवीमेंसे निकलनेवाले इसी अग्निको
 “अङ्गिराग्नि” कहते हैं । एवं सूर्यसे पृथिवीकी ओर आनेवाला सौर अग्नि
 “सावित्राग्नि” कहलाता है । इन दोनों प्राणोंसे अध्यात्मका निर्माण होता
 है । तीसरा है— आन्तरिन्द्रिय चान्द्रस । वह साक्षात् रूपसे प्रविष्ट नहीं
 होता । अपितु पार्थिवप्राण युक्त अन्नमें प्रविष्ट हो पूर्वकथनानुसार क्रमशः
 शुक्लरूपमें परिणत होता हुआ आत्मनिर्माणमें उपयुक्त होता है । अन्नमें पा-
 र्थिव आग्नेय प्राणभी हैं और चान्द्र सोमभी हैं । इसी अन्नसे वीर्य बनता है ।
 वीर्य ही अध्यात्मका उपादान है । बस इस वीर्यमें प्राणरूपसे प्रविष्ट पा-
 र्थिव और चान्द्रससे जिस क्षर-आत्माका स्वरूप बनता है उसे ही “प्रज्ञाना-
 त्मा” कहते हैं । “प्रज्ञानात्मा” में प्रज्ञाभाग चान्द्रस है । और “प्राण” पार्थि-
 व-आग्नेय रस है । इसप्रकार प्रज्ञा और प्राण दोनोंके मेलसे प्रज्ञानात्माका
 स्वरूप बनता है । यद्यपि प्राण और प्रज्ञा दोनों भिन्न भिन्न वस्तु हैं तथापि
 क्योंकि अध्यात्ममें दोनोंका अविनाभाव है, दोनों एकदूसरेके विना सर्वथा अनुपन्न
 हैं । अतएव दोनोंको एक वस्तु वतना दिया जाता है (देखो कौ. उप. ३।४) ।
 यह प्रज्ञानात्मा नखाग्रभागको और केशलोमोंको छोड़करके सर्वाङ्ग शरीरमें
 व्याप्त रहता है (कौ. ४।१.६) । यद्यपि इसमें पार्थिव आग्नेय भागभी रहता है तथापि
 चान्द्रसोमकी प्रधानताके कारण इस प्रज्ञानात्मा में केन्द्रभाव नहीं रहता ।
 अपितु ऋतरूपसे यह सारे शरीरमें अभिव्याप्त रहता है । इसी प्रज्ञान पर
 वेज्ञानका प्रतिबिम्ब पड़ता है । विज्ञान सूर्यकी वस्तु है जैसा कि अनुपदमें ही
 तलाया जायगा । सूर्यकेन्द्रभावके कारण सत्य है । अतएव केन्द्रप्रदेशमें ही
 यह प्रतिबिम्बित होता है । बस इस विज्ञानात्माके केन्द्रभावके कारण ही ऋ-
 तप्रज्ञानात्मा (जो कि प्रज्ञान सर्वेन्द्रिय मननामसे प्रसिद्ध है) के लिए—

“हृत्पनिष्ठं यदतिरं जगिष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु” यह कहा जाता है। वस्तुतः इस प्रज्ञानात्माको प्रातिष्ठिकरूपसे सर्वथा “अत” ही सम्भन्ना चाहिए। इन्द्रिय द्वारा आरहुत विषयको पकड़ना इसी प्रज्ञानात्माका काम है। बिना इस प्रज्ञानमनकी सहायताके किसीभी इन्द्रियका विषयसे सम्बन्ध नहीं होसकता। यदि चक्षुरिन्द्रियके साथ प्रज्ञान नहीं है तो सागने रक्खी हुई वस्तुभी नहीं दीखती। उस समय यदि उस दृष्टासे कोई अन्य मनुष्य— “क्योंजी तुमने सामने रक्खी हुई पुस्तकको देखा या नहीं” यह पूछता है तो इसके उत्तरमें वह “मेरा मन और तरफ चला गया था इसलिए मैं नहीं देखसका” यह कहता है। इस सर्वानुभूत व्यवहारसे सिद्ध होजाता है कि इन्द्रियोंका इन्द्रियपना इसी प्रज्ञानवरही निर्भर है। यह प्रज्ञान सारी इन्द्रियोंमें अनुस्यूत रहता है इसलिए तो यह “संवेन्द्रिय” कहा जाता है। एवं सर्वविषयानुभवके कारण “निरिन्द्रिय” कहलाता है। क्योंकि जिसका विषय नियत होता है वही इन्द्रिय कहलाती है। चक्षु केवल रूपका ही प्रत्यक्ष करता है। श्रोत्र शब्दमात्रका ही अनुभव करते हैं। रमनासे स्वादही का ज्ञान होता है। परन्तु प्रज्ञानका सबके साथ सम्बन्ध है। वस उस अनियत भावके कारणही इसे “निरिन्द्रिय” कहा जाता है।

दर्शनशास्त्र— १ चक्षु, २ श्रोत्र, ३ घ्राण, ४ रमना, ५ त्वक्, ६ वाक्, ७ पाणि, ८ पाद, ९ पायू, १० उपस्थ, ११ मन, यह ११ इन्द्रिय मानता है। इनमें पूर्वकी पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं— उत्तरकी पांच कर्मेन्द्रिय हैं। मन उभयात्मक है। दोनोंका अधिष्ठाता यही ज्ञानकर्म्मोभया मक “मन” है। अन्य राष्ट्रकी प्रजाको अपने अधिकारमें करनेके लिए जैसे उस प्रजाके अधिष्ठाता राष्ट्रपतिको अपने वशमें करना आवश्यक है— वैसेही इन्द्रियवर्गपर विजय प्राप्त करनेके लिए मनपर विजय प्राप्त करना नितान्त आवश्यक है। अतएव भगवान् मनु कहते हैं—

“एकादशं मनोज्ञेयं स्वगुणेनोभयात्मकम् ।

यस्मिन् जिते जितावेतौ भवतः पञ्चकौगणौ” ॥ (मनुः) ।

इन ११ इन्द्रियोंका वैदिकदर्शनके अनुसार — १ वाक्, २ प्राण, ३ चक्षु, ४ श्रोत्र, ५ मन, इन पांचही इन्द्रियोंमें अन्तर्भाव करलिया जाताहै। जिसका कि स्वरूप आगेके ब्राह्मणोंमें बतलाया जायगा । इन पांचोंमें जो मनहै—उसका कामहै—मुखदुःखानुभव । अनुकूलवेदनीय और प्रतिकूलवेदनीय बस इस मनके यह दो विषय नियतहैं । अतएव “नियतविषयत्वमिन्द्रियत्वम्” इस लक्षणके अनुसार इसे—“इन्द्रिय” मन कहाजाताहै । ११ इन्द्रियोंके पक्षमें इसीके लिए—“मनःपष्ठानीन्द्रियाणि” यह कहाजाताहै । यह मन प्रज्ञानमनसे (जिसेकि हमने सर्वेन्द्रियमन बतलायाहै) सर्वथा भिन्न है । जैसे प्रज्ञानमन-चक्षुरादि इन्द्रियों पर अधिष्ठित रहताहै वैसेही इस इन्द्रियमन परभी अधिष्ठित रहताहै । प्रज्ञानमन पांचों इन्द्रियों पर अधिष्ठित है । इमी सर्वेन्द्रियाधिष्ठाता प्रज्ञानात्माका स्वरूप बतलाते हुए वेदमहर्षि कहतेहैं—

श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद वाचोह वाच स उ प्राणस्य प्राणः ।

चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्माह्लोकादमृता भवन्ति ॥ (के० १।२ इति)

“वही प्रज्ञानात्मा श्रोत्रका श्रोत्रहै मनका (इन्द्रियमनका) मनहै, वाक्का वाक् है, प्राणका प्राणहै, चक्षुका चक्षुहै । (इसको पहिचाने बाद) धीरमनुष्य शरीरत्यागानन्तर परलोकमें जाकर अमृतस्वरूपमें परिणत होजातेहैं” । (केनोपनिषत्) । विषयको पकडना इसी प्रज्ञानात्माका कामहै इसीपर—कर्म जन्य वासनासंस्कारका, और ज्ञानजन्य भावनासंस्कारका लेप होताहै । इसी संस्कारलेपके कारण इसे “कर्मात्मा” कहा जाताहै । “देही कर्मगतिं गतः” ये यही प्रज्ञानात्मा अभिप्रेतहै । अन्न खानेसेही इसकी स्वरूपसत्ता रहतीहै—

क्योंकि यह अन्नसे ही उत्पन्न होता है । शरीरको स्थिर रखनेवाले प्रज्ञानात्मक का स्वस्वरूपमें प्रतिष्ठित रहना, और शरीरका पुष्ट होना, “अन्नयज्ञ” पर ही निर्भर है । यह तो हुआ प्रज्ञानात्माका संक्षिप्त विवेचन । अब चलिए—सावित्राग्निसे सम्बन्ध रखनेवाले विज्ञानात्माकी ओर । यह सौर-सावित्र प्राण अन्नके द्वारा न आकर सीधा अ-यात्ममें प्रविष्ट होता है । इसके आने का और निकलनेका स्थान केशान्त है । जहांपर मस्तकके केश समाप्त होते हैं—वहां एक चक्र होता है । वहीं एक अतिमृत्तम छिद्र है । इसी छिद्रको ब्रह्म रूप सौर दिव्यप्राणके आनेके कारण ब्रह्मरन्ध्र कहा जाता है । मूलद्वार पर रहनेवाला प्राण “ब्रह्मग्रन्थि” नामसे व्यवहृत होता है, एवं यह मस्तकरन्ध्र “ब्रह्मरन्ध्र” कहलाता है । लोहा तमोमयप्राणसे (जोकि तमोमय भाग प्रकाशी दिव्यप्राणका प्रतिद्वन्द्वी होनेसे असुर कहलाता है) बनता है । ब्रह्मरन्ध्रसे आनेवाला प्राण सौरप्राण है । इसमें और लोहगत तमोमय प्राणमें घोर विरोध रहता है । ऐसी अवस्थामें यदि इस ब्रह्मरन्ध्रके ऊपर लोहनिर्मित छुरा फेर दिया जायगा तो लोहगत आसुरप्राणके प्रवेशसे आतेहुए उस दिव्य सौर प्राणका सम्बन्ध टूट जायगा । भौतिक (मेटीरियल) जगतकी अपेक्षा आत्माको प्रधान माननेवाला सनातनधर्म आत्मरूप इस सौरदिव्यप्राणकी रक्षाके लिए ही केशान्त स्थान पर शिखा रखनेका आदेश करता है— जिसमें कि क्षौर बनवाते समय उस स्थानमें आसुरप्राणके सम्बन्धका डर ही न रहे । अस्तु—प्रकृतमें इस प्रपंचसे यही बतलाना है कि सावित्रप्राण इसी मार्गमें प्रविष्ट होकर शरीरस्थ प्रज्ञान पर प्रतिबिम्बित होता है । इसी प्रतिबिम्बित सौरप्राणको विज्ञानात्मा कहते हैं । विज्ञानकी प्रतिष्ठा यही ऋतुप्रज्ञान है । ऋतुके पेटमें ही सत्यविज्ञान प्रतिष्ठित रहता है । प्रज्ञानकी प्रतिष्ठा अन्न है । अतएव दोचार दिन अन्न नहीं खाया जाता है तो प्रज्ञान कमजोर हो जाता है । प्रज्ञानके निर्बल होनेही उसपर रहनेवाला विज्ञान भी शिथिल हो जाता है— जिसका कि प्रत्यक्ष दोचारदिनके भूखे मनुष्यसे बातचीत करनेसे हो जाता है ।

जैसे प्रकृतिमण्डलमें सूर्य—पृथिवी और चन्द्रमा दोनों पर अपना प्रभुत्व रखता है— ठीक इसी तरह पार्थिवप्राण और चान्द्रप्राणसे निर्मित प्रज्ञानात्मा पर विज्ञानरूप सूर्य अपना प्रभुत्व रखता है । विज्ञानकर्म करवानेवाला है, ज्ञान कर्म करनेवाला है । जब हम किसी बुरे काममें प्रवृत्त होते हैं तो उसी क्षण अन्तःकरणमें एक आवाज निकलती है कि “अरे यह काम तो बुरा है— इसे भूलकर भी नहीं करना चाहिए” — यह आवाज उसी विज्ञानात्मा की है । परन्तु दूसरे ही क्षणमें विचार पलटजाते हैं । और “अरे करलो दे- न्वाजायगा” यह भाव प्रादुर्भूत होजाते हैं । यह भाव प्रज्ञानात्मासे सम्बन्ध रखते हैं । गोकर्मात्मा विज्ञान है । उस ओर प्रवृत्त करनेवाला प्रज्ञान है । ऐसे समयमें दोनोंमें संघर्ष होता है । जो अधिक बलवान होता है वही जीतजाता है । हम पार्थिवप्राणियोंमें निसर्गनः पार्थिव प्रज्ञानात्मा ही प्रबल रहता है । अतएव ऐसे समयमें प्रायः विजय श्री इसीको मिलती है । अतएव संसारमें अधिक मनुष्य दुःखमें ही निमग्न रहते हैं । दुःखको दूर करनेका एकमात्र उपाय है— विज्ञान-वृद्धि । विज्ञान-वृद्धिका उपाय है— वेदविद्या । क्योंकि “धि- यो योनः प्रचोदयात्” — “उदुखं जातिवेत्सम” इत्यादि श्रुतिवचन सूर्यकोही विज्ञानवृद्धिका कारण बतलाते हैं । सूर्यवेदन है— (देखो शतपथ० काण्ड १०) । शब्दमय वेदब्रह्म द्वारा उन अर्धवेदको प्राप्त करना ही विज्ञानो-न्नति का एकमात्र कारण है । अतएव विज्ञानवृद्धि द्वारा अपनेआपको सुखी बनानेके लिए द्विजातिमात्रको मनमा वाचा कर्मणा- वेदविद्याको ओर झुकजाना चाहिए ।

पूर्वके निर्दग्धनसे शरीरमें पार्थिव और सौर दोनों देवताओंकी स-त्ता सिद्ध होजाती है । पार्थिवदेवताओंका प्रज्ञानात्मासे सम्बन्ध है । सौरदेव-ताओंका विज्ञानात्मासे सम्बन्ध है । दोनों आत्माओंके कर्म्म सर्वथा विभक्त हैं । आप रास्तेमें चलरहे हैं । और साथहीमें किसी वैज्ञानिक विषय पर वि-

चारभी करते जा रहे हैं । क्रिया बिना प्राणव्यापारके नहीं होती । एवं बिना ज्ञानके प्राणव्यापार नहीं होता । इस सिद्धान्तके अनुसार मानना पड़ता है कि-पैरोंका चलना ज्ञानपर ही निर्भर है । साथ ही मैं हम विचारभी करते जाते हैं । इस विचारशृंखलाका भी ज्ञानमे सम्बन्ध है । एक ज्ञान एकसमयमें दो व्यापार करनेमें समर्थ अरु पर्याप्त है । एवं हम दो कामोंका प्रयत्न कर रहे हैं-अतएव बाध्य होकर हमें दो ज्ञान मानने पड़ते हैं । वस वे दोनों ज्ञान प्रज्ञानज्ञान, और विज्ञानज्ञान-नामसे प्रसिद्ध हैं । पैर जिस ज्ञानके आधार पर अपनेआप आगे जा रहे हैं वह प्रज्ञानज्ञान है । एवं जिस ज्ञानसे विचारधारा चल रही है वह विज्ञानज्ञान है । विज्ञानज्ञान विषयसे सम्बन्ध किये बिना ही अपने व्यापारमें समर्थ है । परन्तु प्रज्ञानज्ञान विषयसम्बन्धके बिना सर्वथा अनुपबन्ध है । इस प्रकार सूक्ष्म दृष्टिसे देखने पर प्रज्ञान विज्ञान दोनोंके भेदका स्पष्टरूपसे प्रयत्न होजाता है । हमने बतलाया है कि मनुष्योंमें स्वभावतः पार्थिवप्राण प्रबल रहता है । वस उस पर दिव्यप्राणको अधिकमात्रासे प्रतिष्ठित कर आत्माको अमृतत्व पर पहुँचानेकी जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है उसीका नाम “यज्ञ” है । आज यह यज्ञमान यज्ञद्वारा अपने प्रज्ञानपर (पार्थिवदेवताओं पर) उन सौरदेवताओंको प्रतिष्ठित करना चाहता है । इसके लिए पहिले आत्मापर प्रज्ञानदेवताओंका चिन्ता आवश्यक है । कदाचित् कोई प्रश्न करे कि प्रज्ञानात्मस्वरूप पार्थिवदेवता शरीरमें पहिलेसे ही प्रतिष्ठित है । यज्ञ द्वारा आनेवाले सौरदेवता इन्हींपर प्रतिष्ठित होजायेंगे । फिर नए प्रज्ञानदेवताओंकी क्या आवश्यकता है । इसके उत्तरमें हमें यही कहना है कि जो पार्थिवदेवता पहिलेसे शरीरमें अवस्थित हैं वे तो शरीरनिर्माण प्रक्रियामें नियुक्त हो रहे हैं । उनका काम शरीर बनाना है । वे अन्य काममें नियुक्त होते हुए-नए आनेवाले सौरदेवताओंकी प्रतिष्ठा नहीं बनसकते । इसके लिए तो अन्यही पार्थिवप्राणदेवताओंको शरीरमें लाना पड़ेगा । वस इसीके लिए “दर्शपूर्णमासेष्टि” “चातुर्मास्यादि” अङ्गकर्म किए जाते हैं । स्वर्ग स्थिता है

अग्निष्टोमापरपर्यायक ज्योतिष्टोमसे । उसके पहिले तद्ब्रह्म दर्शपूर्णमासादि-
 से सौरप्राण प्रतिष्ठाके लिए पार्थिवदेवताओंको अध्यात्ममें प्रविष्ट किया
 जाताहै । आज भावना द्वारा सौरपार्थिवदेवता इस यजमानके शरीरमें प्रति-
 ष्ठितहैं । प्रकरणके प्रारम्भमें हमने सौरप्राणदेवताओंका आगमन बतलाया
 था । एवं यहां पार्थिवदेवताओं की प्रतिष्ठा बतलाई गई है । इसका एकमात्र
 कारण प्रज्ञान और विज्ञानका अभिनाभावहै । स्वरूपसे दोनों आत्मा सर्वथा
 भिन्नहैं । परन्तु दोनों अधिनाभूतहैं । प्रज्ञान (पार्थिवप्राण) विज्ञान (सौरप्राण)
 के बिना नहीं रहसकता और विज्ञान प्रज्ञानके बिना नहीं रहसकता । प्रज्ञा-
 नात्मा सदा विज्ञानान्मासे परिष्वक्तही रहताहै । बस इसी लिए प्रकरणके
 प्रारम्भमें सौरदेवताओंका नाम लेदियाहै । वस्तुतः देवता शब्दसे प्रकृतमें
 पार्थिवदेवताही समझने चाहिए । आज सौर पार्थिव देवता यजमानके अ-
 ध्यात्ममें अभिव्याप्तहैं । कल (प्रतिपत्तको) यजमान इनका यजन करनेवाला
 है । आहुतिसे प्रकृतिके देवताओंको तृप्तकर उनका अपने आत्माके साथ
 सम्बन्ध जोडनेवालाहै । अतएव इनको बिना तृप्त किए आज (उपवसथदिनमें)
 यह यजमान कुछभी नहीं खासकता । जब कि कुछभी नहीं खाताहै तो
 सर्वव्यापक पितरप्राणके व्याप्त होजानेसे देवकर्मका पितृदेवस बतजानेका
 डरहै । अतएव बिलकुल न खानाभी अनुचितहै । इस विप्रतिपत्तिको
 हटानेका एकमात्र उपाय यहीहैकि यह यजमान इसदिन वही अन्न
 खाए जिसकी कि हवि पार्थिवदेवता न लेतेहों । ऐसा अन्नहै- वृक्ष (फल)
 और अकृष्टवृक्ष्या औषधि । दोनोंमें सौररसकी ही प्रधानता रहती है । खेतीसे
 जो अन्न उत्पन्न होताहै- उसमें पार्थिव अग्निकी प्रधानता रहती है । क्योंकि
 हलसे जमीनको कोडा (खोदा) जाताहै । जमीनको कोडनेसे पृथिवीके स्तर
 में (भूगर्भमें) दबाहुआ जो पार्थिवप्राणहै वह प्रबल वेगसे निकलने लगताहै ।
 इसीसे उस खेतीके अन्नका परिपाक होताहै । अतएव खेतीके अन्नको हम
 अवश्यही पार्थिवप्राण प्रधान कहनेके लिए तय्यारहें । उधर बिना खेतके

उत्पन्न होनेवाला जो अन्न है—पार्थिवप्राण तो भूगर्भमें दबे रहनेके कारण उसमें अधिक मात्रासे प्रविष्ट होने नहीं पाता—अतएव सौर आग्नेय प्राणसे ही इन अकृष्टपच्य औषधियोंका परिपाक होता है। यही बात वृक्षमें है। जैसे खेतीसे उत्पन्न होनेवाली औषधियोंका सम्बन्ध पार्थिवप्राण और चान्द्रसोमसे है—एवमेव वनस्पतिमात्रका सौरप्राणसे ही सम्बन्ध है। इस प्रकार वृक्ष, और आरण्य दोनोंमें सौरप्राणकी सत्ता सिद्ध होजाती है। सूर्यही विज्ञान का प्रदाता है। अतएव फल और जंगली अन्न खानेसे बुद्धि बढ़ती है। वृक्ष और आरण्य दोनों सौरदेवताओंके (विज्ञानात्माके) अन्न हैं। फलोंसे शरीर बल नहीं बढ़ता—क्योंकि इनमें सोम नहीं होता—अपितु बुद्धि बढ़ती है। एवं खेतीसे उत्पन्न होनेवाला अन्न पार्थिवदेवताओंका अन्न है। ऐसी अवस्था में—“फल और आरण्य औषधि दोनों पार्थिवदेवताओंका (प्रज्ञानात्माका) “अनशन” (अभोज्य) है—और सौरप्राणदेवताओंका “अशन” (अन्न) है” यह भलीभांति सिद्ध होजाता है। अतएव आज यजमानको यही अन्न खाना चाहिए। इससे विज्ञान प्रधान सौरदेवताओंकी पुष्टि होगी नकि प्रज्ञान प्रधान पार्थिव देवताओंकी। ऐसी अवस्थामें वृक्ष और आरण्य दोनोंमेंसे एकका खाना पार्थिवदेवताओंकी अपेक्षा “अनशन” के समानही होगा। बस इसी विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर भगवान् याज्ञवल्क्यने वृक्ष और आरण्य औषधिका ही विधान किया है। एक बात और बतलाकर हम इस “अशनानशन” प्रकरणको समाप्त करते हैं। संहिताके प्रारम्भमें “इषेत्योर्जेत्वा वायवस्थदेवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय०” इत्यादिमन्त्र है। इस मन्त्रसे इन्द्रके लिए साक्षात् (दधि) तय्यार कियाजाता है। दर्शेष्टिमें इसी साक्षात्की आहुति दीजाती है। संहितामें सबसे पहिले साक्षात् सम्बन्धी मन्त्र है— अतएव पूर्णमासेष्टिसे पहिले दर्शेष्टिका होनाही प्राप्त है। तथापि “व्रतमुपैष्ण०” इत्यादि ब्राह्मण श्रुतिके अनुरोधसे, और “पूर्वा पौर्णमासीम्” इस सूत्रके अनुरोधसे एवं औरभी कई कारणोंसे जिनकाकि विस्तारभयसे प्रकृतमें उल्लेख नहीं

किया जासकता पहिले पौर्णमासेष्टि कीजातीहै । शतपथब्राह्मणमें पहिले पूर्णमासेष्टिका निरूपणहै, अनन्तर दर्शष्टिकी इतिकर्तव्यता बतलाईगईहै । दर्श और पौर्णमासेष्टि कहनेको दो इष्टिहैं वस्तुतः दोनों भिन्नकर एक यज्ञ है । अतएव इन्हें - “दर्शपूर्णमास” इस एक नामसेही पुकाराजाताहै । अतएव पौर्णमासेष्टिसे सम्बन्ध रखनेवाले उपवसथ (उपवास) दिनमें जिन जिन नियमोंका पालन कियाजाताहै, उन्ही नियमोंको दर्शेष्टिमें अपनाया जाताहै । दोनोंका उपवसथ दिन समानहै । अभिन्नहै । एकहै । ऐसी अवस्थामें यदि पौर्णमासेष्टिके उपवसथमें अनशन व्रत किया जायगा तो सारा दर्शपूर्णमास यज्ञ देवदेव न होकर पितृदेवस्य होजायगा । क्योंकि दोनों इष्टियोंका उपवसथ अभिन्नहै । अपावास्यामें पितरप्राण रहताहै । न खानेसे आत्मामें उसका प्रवेश होजायगा—उसी क्षणमें सारा यज्ञ नष्ट होजायगा । यस उपवास सम्बन्धिनी इसी अभिन्नताको लक्ष्यमें रखकर भगवान् याज्ञवल्क्यने पूर्णमासेष्टिके उपवसथमें ही पितरप्राण सम्बन्धी दोषोंका उद्घाटन करके—वृक्ष्य और आरण्य इन दोनोंमेंसे किसी एकके अशनका विधान कियाहै ।

वेदका अर्थ करते समय द्रष्टा-ऋषिके अभिप्रायपर दृष्टि रखनी होतीहै । निरुक्तकार यास्कने लिखाहै “एवमुच्चावचैरभिप्रायैर्ऋषीणां मन्त्र दृष्टयो भवन्ति” ऋषियों(द्रष्टाओं)के भिन्नभिन्न अभिप्रायके अनुकूलही उन्हें मन्त्रदर्शन होताहै । मन्त्रपद उपलक्षणहै । ब्राह्मणमें भी यही न्याय समझना चाहिए । शतपथ-ब्राह्मणके द्रष्टा “याज्ञवल्क्य” ऋषिहैं, वे विवादास्पद विषयोंपर भिन्नभिन्न ऋषियोंका मत बतलाकर अपने नामसे अपना मतभी कहतेहैं, जिससे कि उनके शिष्य उनके नामसे उस मतका धारायण करें । इसी अभिप्रायसे यहां “तदुहोवाच याज्ञवल्क्यः” यह कहाहै । पढाते समय याज्ञवल्क्यने और और मत बतलातेहुए इस पूर्वाक्त मतको अपना मत बतलायाथा । उसीका प्रतिपादन करते हुए मधुश्रवानें “तदुहोवाच याज्ञवल्क्यः” यह कहाहै । बर्कु महर्षिने माषका भोजन बतलायाथा । परन्तु माष जो गेहूँकी खेतीमें उत्पन्न होते हैं अतएव इनमें पाथिव रसका प्रविष्ट होना अनिवार्यहै । अतः बर्कु महर्षिका मतभी अवैज्ञा-

निकही है । अतएव याज्ञवल्क्यने इस मतका भी खण्डन कर डाला है । सारे प्रकरणका निष्कर्ष यही हुआ कि अतिथि मर्यादाकी रक्षाके लिए, और पितृ दोषको हटानेके लिए इसदिन यजमानको फल अथवा आरण्य औषधिही खानी चाहिए । इसी अभिप्रायसे भगवान् कात्यायन कहते हैं—

“ वृत्तारण्यौषधीनामश्नीयाद्वा ” (का० श्रौ० मृ० २ अ० १४ सू० इति)

“ ७ । ८ । ६ । १० ”

—०—

सुऽआहवनीयागारे वैतां रात्रिं शयीत । गार्हपत्या-
गारे वा देवान्वाऽएष उपावर्त्तते यो व्रतमुपैति स यानेवोपाव-
र्त्तते तेषामेवैतन्मध्ये शेतेऽधः शयीताधस्तादिव हि श्रेयसऽउप-
चारः ॥ ११ ॥

स आहवनीयागारे वैतां रात्रिं शयीत, गार्हपत्यागारे वा । देवान् वा
एष उपावर्त्तते—यो व्रतमुपैति । स यानेवोपावर्त्तते—तेषामेवैतन्मध्ये शेते । अधः
शयीत । अधस्तादिव हि श्रेयस उपचारः ॥ १ ॥

वह यजमान आहवनीयागारमें ही उस रात्रिको शयन करे, अथवा गार्ह-
पत्यागारमें शयन करे । वह देवताओंकी ओर (देवमण्डलकी ओर) रहता है जो
कि व्रतग्रहण करता है । वह जिनकी ओर आता है—उन्हींके बीचमें सोता है । यज-
मानको जमीन पर सोना चाहिए । (क्योंकि) आतिथ्य नीचेसे ही अच्छा होता है ।
अर्थात् अतिथि धर्मानुसार सेवकको सेव्यके सामने जमीन पर ही सोना चाहिए ।
यही सच्ची सेवा है ।

गार्हपत्य पृथिवी स्थानीय है और आहवनीय द्युस्थानीय है । गार्हपत्य

का पार्थिवप्राणदेवताओं से सम्बन्ध है, एवं आहवनीयका सौरदेवताओं से सम्बन्ध है । आज पार्थिवप्राणदेवता यजमानके घरमें आएहुए हैं । पार्थिवप्राण देवता सौरप्राणदेवताओं से अविनाभूत हैं- अतएव पार्थिवदेवताओंके साथ सौरदेवताओंका भी आना सिद्ध होजाता है । आन उभयविध देवता इस यज्ञगानकी यज्ञशालामें आए हुए हैं । अतः आतिथ्य मर्यादाके अनुसार इसे अपनी धर्मपत्नीके साथ- गार्हपत्यागारमें अथवा आहवनीयागारमें- दोनोंमें से किसी एक आगारमें ही सोना चाहिए । जिस स्थान पर इष्टि कीजाती है उसे “देवयजन” कहते हैं । इस देवयजन भूमिमें एक बड़ी शाला बनाई जाती है । यह शाला छप्परके आकार जैसी बनाई जाती है इस शालाके मध्य का वंश (जिसकेकि आधार पर छप्परके दोनों भाग झुके रहते हैं) पूर्वकी और होता है । अर्थात् बीचका वंश उत्तर दक्षिण नहीं रहता अपितु पूर्व पश्चिम रहता है । अतएव इसे “प्राग्वंशशाला” कहाजाता है । गार्ह० आह० दक्षि० आदि सारा यज्ञ प्रपञ्च इसीके नीचे प्रतिष्ठित रहता है । इस प्राग्वंश शालाके भीतर गार्हपत्य और आहवनीयके पश्चिम पूर्व भागमें (क्रमशः) छोटे छोटे दो छप्पर और बनाए जाते हैं । यही दोनों छोटी शालाएं “गार्हपत्यागार” एवं “आहवनीयागार” इन नामोंसे व्यवहृत होती हैं । लोकभाषामें जिसे “कमरा” कहते हैं- उसेही वेदभाषामें आगार कहते हैं । वस यहीं पर इसे शयन करना चाहिए । स्वामीके सामने सेवकका खट्वाखूट होना धृष्टता है- अतः गा० आ० स्थ देवताओंकी मण्डलीके बीच में सोनेवाले यजमानको जमीन परही सोना चाहिए । यही सच्चा और श्रेष्ठ आतिथ्य है । इसी अभिप्रायसे कात्यायन कहते हैं—

“आहवनीयगृहशाख्यो गार्हपत्यस्य वा” (का० श्रौ० २।१.५ इति) ।

इसप्रकार इष्टिके पहिले दिनमें (जो कि उपवास्य दिन कहलाता है) १ आचमन, २ व्रतोपायन, ३ व्रत-पालन तीन कर्म करनेपड़ते हैं । इन तीनोंमें जो

तीसरा व्रतपालन कर्महै उसके— १. सस्यभाषण, २. आरण्याशन, ३. अधः शयन, ४. ब्रह्मचर्यपालन यह चार अङ्गकर्महै । इसप्रकार उपवसथ दिनमें यजमानको इतने कर्म करनेपड़ते हैं । इन सारे कर्मोंका व्रतोपायन कर्ममें ही अन्तर्भाव गानलिया जाताहै ।

१

ॐ २ ब्रह्मवरणम् ॐ

दर्श और पूर्णमास दोनोंमें पहिले पूर्णमास कियाजाताहै । अनन्तर दर्श कियाजाताहै । जो मनुष्य सर्व प्रथम दर्शपूर्णमास करना चाहताहै वह फाल्गुनी पूर्णिमोत्तर प्रतिपत्तमें पूर्णमासेष्टि करताहै । तदनन्तर अमावास्या- उत्तर प्रतिपत्तमें दर्शेष्टि करताहै । इसके पश्चात् प्रतिपत्तके अन्तमें यथोक्त वि- धिके अनुसार दर्शपूर्णमास कियाकरताहै । इस दर्शपूर्णमासके विषयमें एक वार प्रारम्भ करके “जरामर्यसत्र” नामसे प्रसिद्ध अग्निहोत्रकी तरंग यावज्जी- वन दर्शपूर्णमास करने रहना, अथवा ३० वर्ष तक करना, अथवा एक वर्ष तक ही करना यह तीन मतहैं । तीनोंमें कामचारहै । हमने बतलादियाहै कि यद्यपि क्रमानुसार पहिले अग्न्याधान और अग्निहोत्रका ही निरूपण होना चाहिएथा तथापि “प्रकृतिवद् विकृतिः कर्त्तव्या ” इस परिभाषाको लक्ष्यमें रखकर पहिले दर्शपूर्णमासका ही निरूपण कियागयाहै । दर्श और पूर्णमासमें पहिले पूर्णमासेष्टि होतीहै अतएव सबसे पहिले शतपथमें पूर्णमास काही प्रतिपादनहै । इस पूर्णमासके अग्नि और सोम दो देवताहैं । अतएव पौर्णमास हवि “अग्निषोमीय” नामसे व्यवहृत होतीहै । इष्टिमें पहिले दिन (जो कि दिन उपवसथ नामसे प्रसिद्धहै) व्रतोपायनादि कर्म होतेहैं । व्रतो- पायनादि उपवसथदिन कर्मोंसे भी पहिले अन्वारम्भणीयेष्ट्यादि चार सह-

१०	६	वेदिनिर्माण	६-(वेदिनिर्माणाधिकार)
१२	७	प्रोत्तणीस्थापन, इध्मस्थापन,	७-(अन्तर्वेदि द्रव्याधिकार)
१३		बर्हिस्थापन	
१४		सुक्-संमार्जन, प्रतपन, समर्पण	
१६		पत्नीसंनहन, आज्यवेत्तण,	
१८		आ० विलापन, स्थापन,	
२०	८	आज्यप्रोत्तणी उत्पवन,	८-(अग्निक्रियाधिकार)
२१		आज्यग्रहण	
२२		इध्म, वेदि, बर्हि, प्रोत्तण ।	
२३		पवित्रस्थापन ।	
२४		बर्हिस्तरण ।	
२५	९	अग्निकरणा	९-(अग्निक्रियाधिकार)
२६		परिधिकरणा	
२८		समिधादान, उपस्थान	
२९	१०	जुहूपस्थान	१०-(हविःस्थापनाधिकार)
३१		हविःस्थापन, आलम्भन	
३२		अपांस्पर्श	

* ० ब्रतोपायन (विकल्पसे) (ब्रतग्रहणाधिकार उत्तमस्थानीय)

‘पाङ्क्तो वै यज्ञः’ (यज्ञ पञ्चावयवहै) इस श्रुतिके अनुसार दर्शपूर्वमासेष्टिमें (प्रसेकमें) पांच पांच कर्म होतेहैं । जिन ३२ संनिपत्योपकारक कर्मोंका पूर्व में निदर्शन कराया गयाहै, उनका प्रधान कर्मसे पहिले होनेवाले बहिरङ्ग, और अन्तरङ्ग इन दो कर्मोंमें ही अन्तर्भाव होजाताहै । कहनेको ३२ कर्महैं, वस्तुतः दो कर्महैं । प्रथमस्थानीय ब्रतोपायनसे प्रारम्भकर मध्यमस्था-

नीय ब्रतोपायनसे पूर्वतकके सारे कर्म- बहिरङ्ग कर्ममें अन्तर्भूत हैं । एवं वेदिनिर्माणसे प्रारम्भकर उत्तमस्थानीय ब्रतोपायनसे पूर्वतकके सारे कर्म अन्तरङ्ग कर्ममें अन्तर्भूत हैं । दूसरे शब्दोंमें वेदिनिर्माणसे पहिलेके कर्मोंकी समष्टि एक कर्म है, वही बहिरङ्ग कर्म है । एवं वेदिनिर्माणसे उत्तरके कर्मोंकी समष्टि एक कर्म है । यही अन्तरङ्ग कर्म है । इन दोके अनन्तर प्रधान कर्म होता है । इसके अनन्तर एक अन्तरङ्ग, और एक बहिरङ्ग इस प्रकार दो कर्म और होते हैं । इसप्रकार कुन पांच कर्म होजाते हैं । इन पांचोंमें मध्यका इष्टिकर्म “पुरुषार्थ” होनेसे प्रधान कर्म कहलाता है, एवं आद्यन्तके चारों कर्म क्रत्वर्थ होनेसे “अङ्गकर्म” किंवा गौणकर्म कहलाते हैं । इन पांचों कर्मोंमेंसे उत्तरके अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग छोड़दीजिए । बाकी तीन कर्म- (१. बहिरङ्ग, २. अन्तरङ्ग, ३. प्रधान) बचते हैं । ब्रतोपायनके विषयमें तीन मत हैं । बहिरङ्ग कर्मसे पहिले ब्रतोपायन करना यह पहिला मत है । अन्तरङ्ग कर्मसे पहिले करना, यह दूसरा मत है । एवं प्रधान कर्म से पहिले करना, यह तीसरा मत है । “प्रधान कर्मसे पहिलेही ब्रतोपायन करना चाहिए” इस तीसरे मतको माननेवाले आचार्य्य अपने मतकी पुष्टि करते हुए कहते हैं कि ब्रतोपायन कर्म अन्तरङ्ग बहिरङ्गवत् क्रत्वर्थ है । अतएव “गुणानां च परार्थत्वादसम्बन्धः समत्वात्” मीमांसाके इस सिद्धान्तके अनुसार प्रधान कर्मके साथही अङ्गभूत ब्रतोपायनका सम्बन्ध होना उचित है । एवं “अन्तरङ्ग कर्मसे पहिले ब्रतोपायन करना चाहिए” इस मतको मानने वाले सांप्रदायिकोंका कहना है कि अन्तरङ्ग कर्मका प्रधान कर्मसे घनिष्ठ सम्बन्ध है । अतः उसे प्रधान कर्मसे पृथक् नहीं माना जासकता । जबकि अन्तरङ्गका प्रधानमें अन्तर्भाव है तो ऐसी अवस्थामें इससे पहिलेही ब्रतोपायन करना चाहिए । एवं- “बहिरङ्ग कर्मसे पहिले ब्रतोपायन करना चाहिए” इस सिद्धांतको माननेवाले वैज्ञानिकोंका कहना है कि- यज्ञमें प्रविष्ट होनेसे पहिले यज्ञसम्बन्धी तत्तन्वियमोंके पालनके लिए जो प्रतिज्ञा करनी पडती है

वही कर्म “व्रतोपायन” कहलाता है । “पाङ्क्तो वै यज्ञः” के अनुसार पांचोंकी समष्टिसे यज्ञका स्वरूप बनता है । जबकि यज्ञस्वरूप पांचोंपर निर्भर है तो ऐसी अवस्थामें बहिरंग कर्मसे पहिलेही व्रतोपायन करना उचित है । कितने ही आचार्य निम्नलिखित उपपत्ति बतलाते हुए तीनोंमें काम चार बतलाते हैं । उनका कहना है कि जो यजमान सबल है उसे बहिरंग कर्मसे पहिलेही व्रतोपायन करना चाहिए । क्योंकि वह दीर्घसमय तक व्रतपालनमें समर्थ होसकता है । एवं सामान्य स्थितिके यजमानको अन्तरङ्ग कर्मसे पहिले व्रतोपायन करना चाहिए । एवं अशक्त यजमानको प्रधान कर्मसे पहिले व्रतोपायन करना चाहिए । ऐसा करनेसे उसे थोड़ेही समय तक बन्धनमें रहना पड़ेगा । इसप्रकार तीनों विकल्पोंके विषयमें यद्यपि यह उपपत्ति यथाकथंचित् होसकती है, तथापि “पाङ्क्तो वै यज्ञः”—इस विज्ञानके प्रधान होनेसे प्रथम स्थानीय व्रतोपायनको ही सिद्धान्त पक्ष समझना चाहिए । भला जो निर्बल मनुष्य है वह यज्ञही क्यों करेगा । जो व्रतपालनमें ही असमर्थ है वह सारा कर्म करनेमें कैसे समर्थ होसकेगा । अतः इस पूर्वोपपत्तिको आपात रमणीयही समझना चाहिए । अतएव भगवान् याज्ञवल्क्यने प्रथम स्थानीय व्रतोपायनको ही अपना मत माना है । वही हमको भी मान्य है ।

पूर्वप्रदर्शित अन्वारम्भणीयादि चार सहकारी कर्मोंके विषयमें दो मत हैं । कितनेही याज्ञिकोंके मतानुसार उपवसथ दिनमें ही (व्रतोपायन और उपवसथदिन सम्बन्धी कर्मोंसे पहिले) यह चारों कर्म होते हैं । एवं कितने ही याज्ञिकोंके मतानुसार इष्टीके दिनही (ब्रह्मविराजसे पहिले) यह चारों कर्म होते हैं । दोनोंमें कामचार है । अतएव “सद्योवा प्रातः” (का० श्रौ० सू० २।१।१६) यह कहाजाता है । उपवसथदिनमें होनेवाले जितने भी कर्म हैं उनका सोपपत्तिक निरूपण करदिया गया है । अब दूसरे दिन होनेवाले कर्मों की इतिकर्तव्यता बतलाते हैं । हमने बतलाया है कि वितानयज्ञ (श्रातयज्ञ) में

गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय, तीन अग्नि होते हैं। गार्हपत्य पृथिवीलोक है। दक्षिणाग्नि अन्तरिक्ष लोक है। आहवनीय स्वर्गलोक है। तीनों अग्नियों के लिए तीनही अग्निकुण्ड बनाए जाते हैं। आहवनीय कुण्ड चोकोर होता है। दक्षिणाग्नि कुण्ड अर्द्धचन्द्राकार होता है। एवं गार्हपत्य कुण्ड गोल होता है। आहवनीय कुण्ड यज्ञपुरुषका मस्तक है। गार्हपत्य अपान प्राण है। दक्षिणाग्नि वैश्वानराग्नि (जठराग्नि) है। प्रकृतिसिद्ध नित्ययज्ञमें- पार्थिव अग्नि ही १७ वें स्थानमें स्थित आहवनीयमें जाता है अतएव- इस वैधयज्ञमें भी गार्हपत्य कुण्डमेंसे ही आहवनीयमें अग्नि लेजाया जाता है। अध्यात्मयज्ञ में मध्यस्थ जठराग्निमें ही अन्नका परिपाक होता है अतएव यहांभी मध्यस्थ दक्षिणाग्निमें ही पुरोडाश पकाया जाता है। अतएव इस अग्निको “अप- खाग्नि” कहा जाता है। एवं आहवनीय और गार्हपत्यके बीचमें पुरुषके धडके आकारकी वेदि होती है। हविर्यज्ञ सम्बन्धके कारण इस वेदिको हविर्वेदी कहा जाता है। पूर्वोक्त तीनों अग्नियोंमें आहुति आहवनीयमें ही दी जाती है। क्योंकि आहवनीय मस्तक है। एवं अध्यात्म यज्ञमें आहवनीय रूप शिरस्थ मुखमें ही अन्नकी आहुति दी जाती है। इसीकी नकल पर इस वैध यज्ञका वितान किया जाता है - अतएव मुखरूप आहवनीयमें ही आहुति देना उचित है। इष्टिके दिन प्रातःकालमें नित्याग्निहोत्र होता है। अनन्तर “ब्रह्मवरण” कर्म होता है। ब्रह्मवरणके अनन्तर “अपांप्रणयन” कर्म होता है। यही कर्म यज्ञका पहिला कर्म है। यज्ञके प्रवर्त्तक ब्रह्मा ही है। सूर्यमण्डलके ऊपर परमेष्ठि-मंडल है। परमेष्ठिके अन्तमें और सूर्यसे ऊपर बृहस्पति हैं। बृहस्पति ही ब्रह्म है। पारमेष्ठिय यज्ञको रोदसी त्रिलोकी (जिसमेंकि हम हैं) की और सविताप्राणकी प्रेरणासे प्रवृत्त करनेवाले पारमेष्ठिनी आम्भृणी वाक् के अधिपति होनेसे वाचस्पति नामसे प्रसिद्ध बृहस्पति ही ब्रह्मा कहलाते हैं। सारे रोदसी यज्ञकी रक्षाका भार इन्हीं बृहस्पति पर है। अतएव इन्हें हम “यज्ञगोप्ता” कहनेके लिए तय्यार हैं। क्योंकि प्रकृति यज्ञमें यज्ञके प्रभव बृह-

स्पति ब्रह्मा है। वहींसे आपोमय यज्ञ प्रवृत्त होता है अतएव अपांप्रणयनसे भी पहिले इस वैधयज्ञमें ब्रह्माका वरण किया जाता है। ऋग्-यजुः-साम इस वेद त्रयीसे ही यज्ञका स्वरूप बनता है (शत. १।१।४।३)। एवं वेदके प्रभव ब्रह्मा है अतएव यज्ञके पहिले यज्ञके मूलभूत ब्रह्माको प्रतिष्ठित करना नितान्त आवश्यक है। बस- अपांप्रणयनके पहिले “ब्रह्मवरण” कर्म क्यों किया जाता है- इसका यही उत्तर है। सूर्य वेदत्रयी घन है (देखो शतपथ० १० कां.)। एवं बृहस्पति ब्रह्म वेदत्रयीरूप तत्रमूर्त्य पर अधिष्ठित है अतएव वैधयज्ञमें भी ब्रह्मा वही बनाया जाता है जोकि तीनों वेदोंका विद्वान् होता है। हम यद्यपि शतपथ का अनुवाद कर रहे हैं- अतः हमें “अनुवाद” की मर्यादाके अनुसार उन्हीं कर्मों के निरूपणका अधिकार है जोकि शतपथमें आए हैं। इतना होनेपर भी- सम्बन्ध जाननेके लिए अनुक्त कर्मोंका सूक्ष्मरूपसे उल्लेखमात्र कर देना हमने आवश्यक समझा है। ब्रतोपायन कर्मके अनन्तर ही शतपथमें अपांप्रणयन कर्म प्रारम्भ हो जाता है। इन दोनोंके बीचमें होनेवाले “ब्रह्मवरण” की इतिकर्त्तव्यता नहीं बतलाई गई है। अतः- श्रौत-सूत्रके अनुसार इस कर्मकी सूक्ष्म रूपसे इतिकर्त्तव्यता बतला देते हैं।

इष्टिके दिन प्रातःकालमें ही अग्निहोत्रके अनन्तर “ब्रह्मा” का वरण किया जाता है। इस दिन गार्हपत्यसे उद्धृत जो आहवनीय अग्नि है उसीमें प्रातरग्निहोत्र होम होता है। इसके लिए नया उद्धरण नहीं किया जाता है। इसप्रकार इष्ट्यर्थ उद्धृत अग्निमें अग्निहोत्र होम करके- सूर्योदयके समय ब्रह्मवरणके लिए निम्नलिखित क्रमसे ब्रह्मा, अश्वर्यु, यजमानादिके लिए आसन बिछाए जाते हैं। ब्रह्मवरणके लिए दो आसन विहारसे उत्तर भाग में बिछाए जाते हैं। एक पर यजमान बैठता है- एवं दूसरे पर ब्रह्मा बैठते हैं। इन दो आसनोंके अलावा एक आसन आहवनीयसे दक्षिणभागकी ओर

बिछायाजाताहै । वरणानन्तर मन्त्र बोलतेहुए ब्रह्मा इसी आसन पर बैठते हैं । एवं एक आसन ब्रह्मासनसे पश्चिम भागमें बिछायाजाताहै । इसपर “वरण” कर्मानन्तर यजमान बैठताहै । इसप्रकार चार आसन तो यजमान और ब्रह्माके लिए बिछाए जातेहैं । एवं एक आसन गार्हपत्यके उत्तरभागमें बिछायाजाताहै । इसपर बैठकर अध्वर्यु अपांप्रणयन करताहै । एवं एक आसन अध्वर्युके बैठनेके लिए आहवनीयके उत्तरभागमें ब्रह्मासनसे पूर्व बिछायाजाताहै । इसीपर बैठकर अध्वर्यु आहवनीयाग्निमें आहुति देताहै । इसप्रकार कुल ६ आसन बिछाए जातेहैं । इनमें जो दो आसन विहारके उत्तरभागमें बिछाएजातेहैं- उनपर क्रमशः यजमान और ब्रह्मा बैठजातेहैं । यजमान उत्तराभिमुख बैठताहै, ब्रह्मा पूर्वाभिमुख बैठतेहैं । इसप्रकार पूर्वाभिमुख बैठेहुए ब्रह्माके दक्षिणजानुका स्पर्श करताहुआ यजमान नाम गोत्र पूर्वक “पौर्णमासेष्ट्याहं यक्ष्ये तत्र,,— “ॐ ब्रह्मिष्ठं भूपते भुवनपते महतो भूतस्यपते ब्रह्माणं त्वा वृणीमहे” (अमुक नामवाला एवं अमुक गोत्र वाला मैं पौर्णमास इष्टिसे देवताओंका यजन करूंगा- इस यजन कर्ममें- चराचर के अधिपति जो ब्रह्माहैं- उनके रूपसे आपका वरण करताहूं- अर्थात् जैसे प्रकृति यज्ञके अधिपति ब्रह्माहैं तथैव मैं आपको इस वैधयज्ञका गोप्ता बनःता हूं) यह बोलताहुआ ब्रह्माका वरण करताहै । इसी अभिप्रायसे भगवान् कान्यायन कहतेहैं—

“अग्निहोत्रं हुत्वा ब्रह्माणं वृणीति ब्रह्मिष्ठं भूपते भुवनपते महतो भूतस्यपते ब्रह्माणंत्वा वृणीमहे इति” (का० श्रौ० सू० २।१।१७ इति) ।

इसप्रकार यजमानसे वृत्तब्रह्मा निम्नलिखित मन्त्र बोलताहै—

“अहं भूपतिरहं भुवनपतिरहं महतो भूतस्यपतिर्भूर्भुवः स्वर्देव सवितरेतंत्वा वृणते बृहस्पतिं ब्रह्माणं तदहं मनसे प्रब्रवीमि मनोगायत्र्यै, गायत्री

त्रिष्टुभे, त्रिष्टुब्जगलै, जगत्तनुष्टुभे, अनुष्टुप् प्रजापतये, प्रजापतिर्विश्वेभ्यो देवेभ्यो, बृहस्पतिर्देवानां ब्रह्माहं मनुष्याणाम्” इति । (का० श्रौ० २।१।१८) जिसप्रकार बृहस्पतिदेवता गार्ह० दक्षि० आह० रूप पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्युलोकके वसु, रुद्र आदिस देवताओंके “ब्रह्मा” हैं— तथैव त्रैलोक्यरूप तीनों वैध अग्नियोंपर अधिष्ठित होताहुआ मैं इन मनुष्योंका (मनुष्य यजमानका) ब्रह्मा बनगयाहूं “मन्त्र” का यही तात्पर्यहै । इसके बाद यजमान ब्रह्माके प्रति “वाचस्पते यज्ञं गोपाय” (हे वाचस्पते आप यज्ञकी रक्षा कीजिए) इस प्रार्थना वाक्का प्रयोग करताहै । वाक्को ही यज्ञ कहतेहैं— जैसा कि दूसरे ब्राह्मणमें बतलाया जायगा । इस यज्ञरूप वाक्के अधिपति बृहस्पति नामके ब्रह्माही हैं । आज इस मनुष्य ब्रह्माको यही पद मिलाहुआहै । अतएव ब्रह्मा पर जिम्मेवरी डालतेहुए— यजमान कहताहै कि आप वाचस्पति हैं । अर्थात् यज्ञपति हैं । अतएव इस यज्ञकी रक्षा करना आपका आवश्यक कर्त्तव्यहै । इसके अनन्तर ब्रह्मा वरणासनसे उठजातेहैं— और “अपरेण वाहवनीयं दक्षिणातिक्रामति” (२।१।२० का० श्रौ० सू०) के अनुसार आहवनीयसे पूर्व भागमें होकर वेद्विसे दक्षिणभागमें स्थापित आसनके पास जाकर आसनसे पश्चिमोत्तरभागमें प्राङ्मुख खड़ा होकर “अहे दैधिषव्योदतस्तिष्ठान्यस्य सद्ने सीद योऽस्मत्पाकतरः” (का० श्रौ० २।१।२१) यह मन्त्र बोलताहुआ ब्रह्मसदनकी ओर देखताहै । अनन्तर “निरस्तः पाष्मासह तेन यं द्विष्मः” यह बोलता हुआ ब्रह्मासनसे एक कुशतृण लेकर उसे नैऋतकोणमें फेंकदेताहै । अनन्तर—

“इदमहं बृहस्पतेः सदासि सीदामि प्रभूतो देवेन सवित्रा तदग्नये प्रब्रवीमि तदवायवे तत्पृथिव्यै”—(अग्नि-वायु-पृथिवी इन तीनों देवताओंकी साक्षी मैं सवितादेवताकी आज्ञासे इस बृहस्पतिके आसनपर मैं बैठताहूं, का० श्रौ०

सू० २।१।१) यह मन्त्र बोलते हुए ब्रह्मा अपने आसन पर बैठजाते हैं । अनंतर ब्रह्मासनसे पश्चिमभागमें स्थापित आसनपर यजमान बैठजाता है ।

ब्रह्मवर्णोपपत्ति—

ब्रह्मा यज्ञके दक्षिणभागमें प्रतिष्ठित होकर यज्ञकी रक्षा किया करते हैं । प्राकृतिक यज्ञसत्ता ब्रह्मापरही निर्भर है । अतएव इस वैधयज्ञमें भी (जोकि प्राकृतिक नियमयज्ञकी प्रतिकृति है) यज्ञके दक्षिणभागमें ब्रह्माको प्रतिष्ठित किया जाता है । प्राकृतिक यज्ञसे सम्बन्ध रखनेवाले ब्रह्माका क्या स्वरूप है ? ब्रह्मा दक्षिणमें ही क्यों रहते हैं ? दक्षिणमें रहकर ही वे यज्ञकी रक्षा करनेमें समर्थ क्यों होते हैं ? इत्यादि प्रश्न जितने ही सरल हैं इनका उत्तर उतना ही कठिन है । “इन प्रश्नोंका शास्त्रोंमें उत्तर नहीं है इसलिए उत्तर कठिन है, अथवा हम इनका उत्तर देनेमें असमर्थ हैं इसलिए उत्तर देना कठिन है” हमारी कठिनताका यह कारण नहीं है । शास्त्रोंमें अति विस्तारके साथ इन प्रश्नोंका समाधान किया गया है । एवं गुरुकृपासे हम भी अपनी तुच्छ बुद्धिके अनुसार शास्त्रोंके आधार पर इन प्रश्नोंका समाधान कर ही सकते हैं । फिर कठिनता क्यों ? पूर्व प्रश्नोंका उत्तर देना जितना ही कठिन है इस कठिनताका उत्तर देना—उतना ही सरल है । इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है । प्रत्येक शास्त्रकी भिन्न भिन्न परिभाषाएं हुआ करती हैं । जबतक उन परिभाषाओंको नहीं जानलिया जाता तबतक असन्त सरल होनेपर भी वह शास्त्र हमारे लिए अतिदुरूह बनजाता है । बिना परिभाषा ज्ञानके क्या कोई विद्वान् व्याकरणशास्त्रकी—घी, टी, नदी, घु, आप्रैडित आदि संज्ञाएं समझ सकता है ? बिना परिभाषाज्ञानके क्या कोई विद्वान् न्यायशास्त्रके—“साध्यतावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्न” के अवच्छेदकावच्छिन्न को समझ सकता है ? अद्वैतसिद्धान्तकी परिभाषाओंको जाने बिना क्या शु-

ष्कवैयाकरणी अख्याति, असत्ख्याति, अन्यथाख्याति, आभख्याति, रयि, प्राण आदि सांकेतिक शब्दोंके मर्म समझसकताहै? ज्यौतिषके त्रिज्या, कुज्या, रनियण, सायन, क्रांति, पराक्रान्ति, लग्न, वदम्ब, अक्षरशा, अयनांश, नाडीवृत्त, कर्कटवृत्त आदि पारिभाषिक पदार्थोंसे परिचय प्राप्त किएबिना क्या शुष्कवेदान्ती ज्यौतिषशास्त्रका मर्म समझ सकतेहैं ? अनुभव, विभाव, उदीयन, बीभत्स, रौद्र, शृङ्गार आदि अलङ्कार एवं रसोंके मर्म समझें बिना क्या अवच्छेदकावच्छिन्नमात्रमें ही अपनी जीवनलीला समाप्त कर देने वाले शुष्क नैय्यायिक साहित्यका मर्म समझनेके अधिकारी बनसकतेहैं ? आयुर्वेदशास्त्रके अतिमुप्रसिद्ध “परिभाषाग्रन्थ”को पढ़े बिना क्या कोई साहित्यज्ञ “वैद्य” कहलानेका दावा करसकताहै ? नहीं । कभी नहीं । सर्वथा नहीं । तत्तच्छास्त्रोंकी परिभाषाएं जानेबिना उन उन शास्त्रोंको समझलेना कठिनही नहीं अपितु असंभवहै । ऐसी अवस्थामें वैदिक परिभाषाओंके जाने बिना जो कि परिभाषा-ज्ञान पठनपाठनके प्रचार न होनेसे प्रायः महाभारतके बादसे विछुप्तप्राय होरहाहै—यदि इतर-शास्त्रोंके प्रकाण्ड विद्वान् वेदका अर्थ समझनेमें कुण्ठित बुद्धि होजातेहैं तो इसमें वेदका क्या दोषहै । श्रीपृ० गुरुवर ओझाजीके मतानुसार परिभाषा-ज्ञानके बाद वेदशास्त्र उतनाही सरलहै जितना कि परिभाषा-ज्ञानके बाद व्याकरणशास्त्र । एवं साहित्यशास्त्र संबन्धिनी परिभाषाओंके ज्ञानके बाद रघुवंश । वेद सत्य तत्त्वहै । सत्यसदा ऋजु(सरल) ही होताहै । मिथ्याभाव कुटिल-अतएव दुरूह होताहै । वैदिकभाषा नव्य-न्यायकी तरह कृत्रिमतासे लाखों कोसों दूरहै । वैदिकसाहित्य—महर्षियोंकी स्वाभाविक सरल वाणीहै । यह सबकुछ होतेहुएभी आज जो वेदशास्त्र विद्वानोंकी दृष्टिमें अतिकठिन बनाहुआहै—उसका एकमात्र कारणहै—परिभाषाज्ञानका अभाव । बस इसी कठिनताके कारण पूर्वके प्रश्नोंका समाधान करना कठिनहै । वेद मौलिकतत्त्वहै । यज्ञ योगिकतत्त्वहै । वेद ब्रह्महै । कर्म-

काण्ड “यज्ञ” है । ब्रह्मके—ब्रह्म और यज्ञ यह दोही विवर्त्त हैं । ब्रह्म-
कारण है । यज्ञ कार्य है । ब्रह्म पर ही यज्ञ प्रतिष्ठित है अतएव यज्ञविज्ञान तब-
तक सम्भक्त में नहीं आसकता जबतक कि ब्रह्मविज्ञानको अच्छीतरहमें न सम्भक्त
नियाजाय । ब्रह्मविज्ञान ही यज्ञविज्ञानकी प्रतिष्ठा है । “शतपथ-ब्राह्मण” यज्ञ
ग्रन्थ है । इसमें यज्ञविज्ञानमात्रका निरूपण है । अतएव इसका सम्यग ज्ञान
ब्रह्मविज्ञानपर ही निर्भर है—जो कि ब्रह्मविज्ञान वेदसंहिताओंसे सम्बन्ध रखता
है । बस इसी कठिनाताके कारण पूर्वके प्रश्नोंके समाधानके लिए हमने
“कठिन” शब्दका प्रयोग किया है । जिस समय शतपथका दर्शन हुआ था उस समय
भारतवर्षमें ब्रह्मविज्ञान और यज्ञविज्ञान दोनोंका ही खूब प्रचार था । अतएव
शतपथमें—सारे विषयोंका सूत्ररूपसे ही निदर्शन आया है । परन्तु आज प-
रिभाषाओंके लुप्त होजानेसे वही शतपथ हमारे लिए बज्र बन गया है । शतपथ
के आख्यानोपाख्यानोका वैज्ञानिक रहस्य क्या है— इसका उत्तर शतपथमें ही
है— परन्तु सूत्ररूपसे । आप उसे देखनेनेपात्रसे ही उसका रहस्य नहीं सम्भक्त
सकते— जबतक कि तत्सम्बन्धी ब्रह्मविज्ञानका बोध न हो । अतएव अग्रा-
कृत होनेपर भी— यज्ञविज्ञानकी ग्रन्थिएं सुनभक्तानेके लिए समय समयपर
हमें अपने पाठकोंके सामने— ब्रह्मविज्ञान सम्बन्धिनी परिभाषाओंका स्वरूप
बतलाना पड़ेगा । शतपथके अनुवाद करनेका हमारा एकमात्र उद्देश्य है— वैदिक
विज्ञानका प्रचार करना और तद्द्वारा पाश्चात्य शिक्षाकी चकाचौंधमें अपने
आपको भूलेहुए भारतीयोंको उनके स्वरूपका ज्ञान करवाना । इसी लिए
हमने “पुनरुक्ति” दोषको इस अनुवादमें “गुण” माना है । पहिले तो वेदका
विषय विद्वानोंके लिए ही कठिन है । ऐसी अवस्थामें केवल भाषाभिन्न मनुष्यों

---

१ इसको लिए पूज्य गुरुवर श्रीभाजी कृत “ब्रह्मविज्ञान” नामका अति
सुविस्तृत ग्रन्थ देखना चाहिए, जो कि ग्रन्थरत्न पराधीन भारतके दुर्भाग्यसे
अभितिक अमुद्रित ही है।

की कठिनताका तो कहनाही क्याहै । विद्वान् अपने पथके अनुचारी हैं । अतएव उनके विषयमें हमें कुछ नहीं कहना । जो संस्कृत भाषासे अपरिचित हैं- उन्हें मार्ग दिखलानाहै । वस इसीलिए हम एकही विषयको रूपा-न्तरमें परिणत करके बारबार उसका प्रतिपादन करेंगे, जिससे कि सर्व-संभारण मनुष्यभी उसे समझजाय । इसके लिए यदि विद्वान् हमें दोष देंगे तो उसे हम सहर्ष स्वीकार करनेके लिए तैय्यारहैं । बहुत हुआ । हमें जो कुछ आवश्यक निवेदन करनाथा करचुके । आशाहै-प्रेमीपाठक इन पङ्क्तिओंको ध्यानमें रखतेहुए-विषयके गाम्भीर्यको सामने रखतेहुए-आगे आनेवाले पुनरुक्ति-दोषोंको और आवश्यकतासे अधिक विस्तारके दोषोंको दोष न समझकर-हमें इस कार्यके लिए प्रोत्साहित करेंगे ।

पूर्वमें-श्रौतमूत्रके अनुसार “ब्रह्मवरण” कर्मकी इतिकर्तव्यता बतलाई है । यज्ञदिवसमें होनेवाले कर्मोंमें सबसे पहिला कर्महै-“अपां प्राण-यन” । परन्तु इससेभी पहिले “ब्रह्मवरण” कर्म कियाजाताहै । क्यों कि यज्ञके रक्षक ब्रह्माहै । यदि ब्रह्मा न होंगे तो यज्ञही प्रतिष्ठित न होगा । ब्रह्माही यज्ञकी (यज्ञमय सम्पूर्ण विश्वकी) प्रतिष्ठाहै । अतएव सबसे पहिले ब्रह्मवरण कर्म करनापड़ताहै । ब्रह्माही यज्ञकी प्रतिष्ठा कैसेहै ? इसके समाधानके लिए निम्नलिखित ब्रह्मविज्ञानको ध्यानमें रखना आवश्यकहै—

संसारमें स्थिति और गति दो तत्वहैं । दोनों अविनाभूतहैं । ऐसी कोई स्थिति नहीं है-जिसमें गति नहो । ऐसी कोई गति नहीं जिसमें स्थिति नहो । जिसदिन स्थितिमें से गति निकाल दी जायगी उस दिन वह स्थिति गतिरूपमें परिणत होजायगी — एवं जिस दिन गतिमें से स्थिति निकाल दी जायगी उसदिन गति स्थिति रूपमें परिणत होजायागी । स्थितिका स्वरूप गतिपर निर्भरहै । गतिका स्वरूप स्थितिपर निर्भरहै । आप अपने मकान ..

से रामनिवास बाग जानेका इरादा करते हैं । इरादेके साथही भीतरही भीतर प्राणज्यापार (चेष्टा—कोशिश) होता है । पैर चनपडते हैं । एक पैर उठता है—एक आगे जाकर टिकता है । पैर चल रहे हैं—यही गति है । परन्तु जब आप एक पैर आगेके लिए उठाते हैं तो दूसरे पैरको जमीनपर स्थित रखना पडता है । बिना एक पैरको स्थित किए आप दूसरे पैरको—गतिरूपमें परिणत करही नहीं सकते । अतएव मानना पडता है कि सचमुच - गति बिना स्थितिके नहीं होसकती । यदि आप गतिमें से इस स्थितिको निकाल देंगे तो आपकी गति स्थितिरूपमें परिणत होजायगी । श्रावणका महिना है । आकाशों वारिदल (बदल) छाएहुए हैं । झरझर झरझर मेह बरसरहा है । बडेही आनन्दका समय है । मित्रमण्डली गोष्ठीके लिए घरसे रवाना होती है । इसे अपने घरसे २ कोसकी दूरीपर स्थित गालव महर्षिके आश्रममें जाना है जहांपर कि पतितपावनी गङ्गा कलकलनाद करतीहुई पहाडोंमें से गिर कर बहतीहुई पापियोंके पापोंको बहालेजारही है । रास्तेमें उन मित्रों में परस्पर बाजी लगती है कि देखें लक्ष्य स्थानपर पहिले कौन पहुंचता है । बाजी लगतेही सारे मित्र अपने अपने बलके अनुसार तेज चलपडते हैं । एक मित्र १ घन्टे भरमें पहुंचता है । दूसरा २ घन्टेमें पहुंचता है । तीसरा—१५ ही मिनटमें पहुंचजाता है । लीजिए चौथा तो १० ही मिनटमें आपहुंचा । अब आपसे हम प्रश्न करते हैं कि १० सों मित्र एक समयमें एक साथ रवाना हुए, परन्तु एक १० ही मिनटमें पहुंचगया । एकको २ घन्टे लगे । एकको एक घन्टा लगा । इसका क्या कारण है । उत्तरमें आप कहेंगे कि— जिसने जल्दी पैर उठाए वह जल्दी पहुंचगया । जिसने धीरे धीरे पैर उठाए वह देरसे पहुंचा । आपके इन दो उत्तरोंसे हमारा समाधान होजाता है । जल्दी पैर उठानेका अर्थ है— स्थिति कम करना । अतएव मानना पडता है कि जो मनुष्य १० ही मिनटमें पहुंचगया है उसके पैरोंमें स्थिति बहुतही कमथी ।

उसने अपना पैर जमीनपर किससमय रक्खा यह देखना कठिनथा । उसके पैर तो चलतेही दिखाई देतेथे । मानलीजिए- एक मनुष्य इससे भी अधिक तेज चलनेवालाहै । यह उससे दुगना तेज चलताहै । अर्थात् इसके पैरोंकी स्थिति १० मिनटमें पहुंचनेवालेकी स्थितिसे आधीहै । अतएव वह पांचही मिनटमें लक्ष्य स्थानपर पहुंचजाताहै । उससेभी कम स्थिति रखनेवाला २॥ मिनटमें पहुंचजाताहै । उससेभी आधी स्थिति रखनेवाला १। मिनटमेही पहुंचजाताहै । उससेभी कम स्थिति रखनेवाला पौन मिनटमेही पहुंचजाताहै । मानलीजिए- एक मनुष्यमेंसे स्थिति बिलकुलही निकलगई- ऐसा मनुष्य जिस क्षणमें घरहै- उसी क्षण गलतेहै । स्थिति निकलजानेसे उसकी गति स्थिति बनजातीहै । ऐसा केवल ब्रह्मतत्त्वही होसकताहै दूसरा नहीं । प्रतिष्ठा तत्वका नामही ब्रह्माहै । जिसकी गतिमें जराभी स्थिति नहींहै- अतएव जो सबसे तेज चलताहुआभी- गतिमें स्थिति न रहनेसे स्थितिस्वरूपमें परिणत होरहाहै-वही तत्व “ब्रह्म” किंवा ब्रह्मा कहलाताहै । इसी तत्वका निरूपण करतेहुए वेदभगवान् कहतेहैं—

अनेजदेकं मनसो जवीयो नैवदेवा आप्नुवन्पूर्वमर्शत् ।

तद्भावतोऽन्यानत्येति निष्ठत्तस्मिन्प्रपो मातरिश्वा दधाति ॥ (ईशा.उप.४)

यह ब्रह्मतत्त्व- कम्पसे बिलकुल रहितहै अर्थात् बिलकुल स्थिरहै, परन्तु मनसेभी तेज चलनेवालाहै । देवता लोग दौडमें इसे कभी नहीं पकड सकते हैं । यह स्वयं बैठा बैठा ही दौडनेवालोंके आगे जापहुंचताहै । इसी अर्थका औरभी स्पष्टीकरण करतीहुई आगे जाकर श्रुति कहतीहै—

तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके ।

तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ (ई० उ० ५)

कहना हमें केवल इतनाही है कि यदि गतिमें से स्थिति निकालदी जाती है तो वह गति- गति न रहकर स्थितिरूपमें परिणत होजाती है । यदि आप इसका औरभी स्पष्टीकरण चाहते हैं तो एक जलताहुआ उल्मुक (पलीता-पूला) अपने हाथमें लेलीजिए, एवं उसे आप जितना जल्दी घुमा सकते हैं - घुमाइए । आपके हाथमें अतिशीघ्र घूमतेहुए उस उल्मुकको - सामने खड़ेहुए दर्शक मण्डलकारमें परिणत देखेंगे । प्रतिक्षण उस उल्मुकमें गति होरही है परन्तु दर्शक उसे स्थिर मंडलाकारमें परिणत देखरहे हैं । इसका एकमात्र कारण यही है कि आपके हाथकी गतिमें स्थिति बहुतही कम है । यदि उस गतिमेंसे आप स्थितिको एकान्ततः निकालदेंगे तो उसी क्षण वह उल्मुक स्तब्ध होजायगा । यहतो हुआ गतितत्त्वका निरूपण, अब चलिए स्थितितत्त्वकी ओर—

स्थिति—स्थितिस्वरूपमें तभीतक है जबतककि इसमें गतिका समावेश है । यदि स्थितिमें से गति निकालदीजाती है, तो वह स्थिति उसी क्षण गतिरूपमें परिणत होजाती है । आप जितनेभी स्थिर पदार्थ देखते हैं विश्वास कीजिए वे एक समयमें चारों ओर जा रहे हैं । जिस क्षणमें वह वस्तु पूर्व जा रही है - उसी क्षणमें पश्चिम जा रही है । एवं उसी क्षण दक्षिणोत्तर जा रही है । उसी क्षणमें नीचे ऊपर जा रही है । एक क्षणमें सबओरके समान आकर्षणके कारण वह पदार्थ किसी नियत गतिकी पकड़में न आकर सब ओर जाने लगता है । बस इस गतिसमष्टिका नामही स्थिति है । यदि किसी एक ओरकी गतिकी बल शिथिल होजाता है तो ठीक उसके विरुद्धभागमें वह स्थित वस्तु चलपडती है । हम इस समय बैठे हैं, इसका अर्थ यही है कि हम चारों ओर जा रहे हैं । भीतरसे बल लगता है । पश्चिमभागका आकर्षण शिथिल पडजाता है । उसी क्षण हम पूर्वकी ओर चलपडते हैं । विरुद्ध गतिही स्थितिका कारण है । उदाहरणार्थ—एक रस्सेपर दृष्टि डालिए जिसे कि

समान बलवाले दो पहलवान दोनों ओरसे खँच रहे हैं । एक पहलवान पूर्ण बलका प्रयोग करता हुआ उसे पूर्वकी ओर खँच रहा है, एवं दूसरा उतनेही बलसे पश्चिमकी ओर उसे खँच रहा है। सचमुच रस्सा दोनों ओर जार रहा है । दोनोंके गतिबलका उस रस्सेपर प्रयोग हो रहा है । इसका प्रत्यक्षप्रमाण यही है कि थोड़ी देर बाद दोनोंही पहलवान थक जाते हैं । यदि गतिबल खर्च न होता तो वे कभी न थकते । इसप्रकार गति होतेहुएभी रस्सा स्थिर प्रतीत हो रहा है इसका कारण यही है - रस्सा जिस क्षणमें जितनी दूर पूर्व जार रहा है उसी क्षणमें उतनीही दूर पश्चिम जार रहा है । अतएव वह किसी ओर चलता नहीं दिखलाई देता । पूर्वकी गतिने पश्चिम गतिको दबारकखा है, पश्चिम गतिने पूर्व गतिको दबारकखा है । इन्हीं दोनों विरुद्धगतियोंने सर्वथा गतिमान रस्सेको स्थितिमान बना रक्खा है । यदि दोनों गतियोंमें से किसी एक ओरकी गति शिथिल हो जाती है तो उसी क्षण वह स्थित रस्सा विरुद्धभाग की ओर चल पड़ता है । अतएव मानना पड़ता है कि स्थितिमें जबतक गति (सर्वतोदिग्गति अथवा कमसेकम विरुद्धदिग्द्वयगति) है तभीतक स्थिति स्थिति है । जिस समय स्थिति में से गति निकल जाती है - उस समय वह स्थिति गति स्वरूपमें परिणत हो जाती है । वस इसी विज्ञानके आधार पर हमने - “ऐसी कोईभी स्थिति नहीं जिसमें गति न हो, एवं ऐसी कोई गति नहीं जिसमें स्थिति न हो ” यह कहा है । तमप्रकाशवत् (अंधेरे उजालेकी तरह) दोनों (स्थिति और गति) परस्पर अत्यन्त विरुद्ध हैं । परन्तु परस्परमें अत्यन्त विरुद्ध प्रकाश और अन्धकार जैसे एकदूसरेके बिना नहीं रह सकते, दूसरे शब्दोंमें तम (अनुपाख्य तम) रूप कृष्ण और प्रकाशरूप गौरवर्णाराधा जैसे अविनाभूत हैं ठीक इसीप्रकार सर्वथा विरुद्ध स्थितिगतिका जोड़ा है । स्थिति तत्त्व गतितत्त्वकी प्रतिष्ठा है । एवं गतितत्त्व (वैष्णव गतितत्त्व) स्थितितत्त्वकी प्रतिष्ठा है जैसाकि अनुपदमें ही बतलानेवाले हैं । सारे प्रपञ्चसे प्रकृतमें हमें

यही बतलाना है कि पूर्वोक्त दोनों तत्वों में से स्थितितत्वका नामही “ब्रह्म” है। अन्तरपुरुषके अभिप्रायसे वही ब्रह्म “ब्रह्मा” कहलाने लगता है। यही ब्रह्मतत्त्व किंवा ब्रह्मा सम्पूर्ण विश्वकी प्रतिष्ठा है। अतएव इसके लिए—“ब्रह्मा-स्य सर्वस्य प्रतिष्ठा”—(शत० टी० १।१।८)—यह कहा जाता है। संसार संसरण भावके कारण संसार है, गति शील है। गति बिना स्थितिस्वरूप आधार के सर्वथा अनुपन्न है। गतिस्वरूप विश्वका आधार यही स्थितिरूप ब्रह्मतत्त्व है अतएव हम अवश्यही इसे विश्वकी प्रतिष्ठा कहनेके लिए तैयार हैं। स्थितिके विषयमें हम अधिक कुछ नहीं कहना चाहते। स्थितिप्रकरणको यहीं समाप्त कर हम अपने पाठकोंका ध्यान गतितत्वकी ओर आकर्षित करते हैं—

गति संसारमें—पराक्, प्रत्यग्भेदसे कुल दो प्रकारकी होती है। एक गति उस (जडचेतनोभयविध) वस्तुकी ओर न रहकर वस्तुके विमुख होती है। यही “परागगति” कहलाती है। एवं एक गति वस्तुकी ओर झुकी रहती है, इसीको “प्रत्यग्गति” कहते हैं। इस उभयविध गतितत्वका नामही “इन्द्र” है। “सर्वागतिर्याजुषी हैव शश्वत्” (गतिमात्रका यजुसे सम्बन्ध है—यजुके यवभागका नामही गति है—तै० ब्रा० ३।१।२।६।१ इति) के अनुसार—ऋग्, यजुः, साम इन तीनों में से यजुभागका नामही गति है। वस्तुतस्तु—यजुके यवभागका नामही “गति” है। यह यवभाग प्राणात्मक वायु है। इसीको इन्द्र कहते हैं। जैसाकि श्रुति कहती है—

“अयं वाव इन्द्रो योऽयं यवते” (इसी प्राणरूप वायुका नाम इन्द्र है जोकि इस विशाल अन्तरिक्षमें बहरहा है— शत० १।४।२।१।६ इति)।

इस गति इन्द्रकी ही पराक् और प्रत्यक् दो अवस्थाएं हो जाती हैं। परागगति “परागिन्द्र” है, एवं प्रत्यग्गति “प्रत्यगिन्द्र” है। परागगतिको केवल “इन्द्र” शब्दसे ही व्यवहृत करते हैं, एवं प्रत्यग्गति वस्तुकी ओर रहती है। उसके

उप (समीप) रहती है— अतएव इस प्रत्यग्निन्द्रको “उपेन्द्र” कहा जाता है । इसी का नाम “इन्द्रावरज” है । यही चतुर्भुज “विष्णु” हैं । इनकी चार भुजा कौनसी है ? इसका उत्तर आगेके किसी प्रकरणमें दिया जायगा । साथही में हम इतना और कह देना चाहते हैं कि— विज्ञान, कर्म, उपासना, तीनोंमें से प्रकृतमें हम विज्ञान-मर्यादाके आधीन हैं । अतएव वैज्ञानिक ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्रका ही स्वरूप बतलाया है । उपासनाकाण्डके औपासनिक ब्रह्मादि देवताओंका स्वरूप भिन्न है— जिनकाकि स्वरूप प्रसङ्गानुसार समय समय पर बतलाने रहेंगे । यहां केवल वैज्ञानिक ब्रह्मादिका ही निरूपण किया गया है । हम कह रहे थे कि— गति इन्द्र और उपेन्द्रभेदसे दो प्रकारकी हो जाती है । उपेन्द्रको ही “विष्णु” कहते हैं । गति का ही नाम इन्द्र है, एवं गतित्वका ही नाम विष्णु है । आनेवाली गति विष्णु है, जानेवाली गति इन्द्र है । दूसरे शब्दों में आगति विष्णु है, गति इन्द्र है । वस्तुके मण्डलकी (जो कि मण्डल वैज्ञानिक परिभाषानुसार “साम” नामसे व्यवहृत होता है) एक परिधी (अंतिम सीमा) होती है । इस परिधिसे वस्तुके केन्द्रकी ओर अपना रुख रखनेवाली गति “विष्णु” है । एवं केन्द्रसे परिधिकी ओर अपना रुख रखनेवाली गति “इन्द्र” है । विष्णुगति अशनाया सूत्र द्वारा बाहरसे वस्तु लाकर उन्हें केन्द्रमें प्रतिष्ठित करती रहती है, एवं इन्द्रगति केन्द्रमें आणहुए पदार्थोंको अपनी विलोपण शक्तिद्वारा बाहर फेंका करती है । आदान क्रियाके अधिष्ठाता विष्णु हैं— अतएव विष्णुको संसारका पालनकर्त्ता कहा जाता है । विसर्ग क्रियाके अधिष्ठाता इन्द्र हैं । पुराणभाषामें यही इन्द्र महादेव कहलाते हैं । क्योंकि आई हुई वस्तुओंको विलोपणशक्तिद्वारा नष्ट करना इनका काम है अतएव महादेवापरपर्यायक इन्द्रको संहारकर्त्ता बतलाया जाता है । एवं वस्तुका स्वरूप बनाकर उसको स्वस्वरूपमें प्रतिष्ठित रखना प्रतिष्ठारूप ब्रह्मत्वका काम है अतएव ब्रह्माको सृष्टिकर्त्ता कहा जाता है । यद्यपि वस्तुमात्रमें तीनों

शक्तिएं काम करती हैं- परन्तु अवस्था विशेषके कारण तीनों में तारतम्य होतारहता है । यदि आदान विसर्ग समान होता तो प्रतिष्ठा कभी न उखडती परन्तु हम प्रत्येक पदार्थमें बाल, युवा, वृद्ध, नाशादि अवस्थाओंका प्रत्यक्ष करते हैं अतएव तीनोंमें अवश्यही तारतम्य मानना पडता है । प्रजापतिके अग्नीषोमात्मक यज्ञसे सारा विश्व उत्पन्न हुआ है । यज्ञमें प्रातःसवन, माध्यन्दिनसवन, सायंसवन यह तीन सवन होते हैं । अतएव सवनत्रयोपेत यज्ञजन्य पदार्थमात्रमें तीनों सवनोंकी सत्ता सिद्ध होजाती है । प्रातःकाल प्रातःसवन है, मध्याह्न माध्यन्दिनसवन है, सायंकाल सायंसवन है । बाल्यावस्था प्रातःसवन है, युवावस्था माध्यन्दिनसवन है, वृद्धावस्था सायंसवन है । जड़चेतन उभयविध पदार्थोंमें तीनोंकी समानरूपसे स्थिति सम्भक्ती चाहिए । प्रातःसवनमें (बाल्यावस्थामें) विष्णु बलवान रहते हैं, इन्द्र निर्बल रहते हैं । इस अवस्थामें शरीर गतपदार्थोंके निकलनेके द्वारभूत रोमकूप छोटे रहते हैं अतएव इस अवस्थामें खर्च कम होता है । एवं नूतन रुधिरके वेगकी अधिकतासे पाचनशक्ति प्रबल रहती है । अतः भूख ज्यादा लगती है । अतएव आमदनी अधिक होती है । इसीलिए इस अवस्थामें उत्तरोत्तर शरीरकी वृद्धि होतीरहती है । इसके बाद माध्यन्दिनसवन (युवावस्था) आता है । इसमें इन्द्र विष्णुका समान बल रहता है । जितनी आमद है उतनाही खर्च है । इन्द्र जितनी वस्तु बाहर फैकता है विष्णु प्रधिकी ओरसे वस्तु लाकर उस कमीको पूरी करदेते हैं । इसप्रकार इन्द्र और विष्णु दोनोंमें परस्पर घोर स्पर्द्धा चलती रहती है । इस अवस्थामें न इन्द्र विष्णुसे हारते हैं, एवं न विष्णु इन्द्र से हारते हैं । इसी माध्यन्दिनसवन सम्बन्धी विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर श्रुति कहती है—

उभाजिग्यथुर्नपराजयेथे न पराजिज्ञे कतरश्च नैनोः ।

इन्द्रश्च विष्णु यदपस्पृशेथां त्रेधासहस्रं वितदैरयेथाम् ॥ ऐ. ब्रा. २।८।७७

हे इन्द्र ! हे विष्णो ! आप दोनों सदा जीते ही हों । आप दोनों किसीभी अमरसे परास्त नहीं होते हों । (इतनाही नहीं) जब इन दोनों में स्पर्धा चलती है तो उस समय दोनों में से एकभी नहीं हारता । इस स्पर्धासे ही आपने लोक, वेद, वाक् इन तीन साहस्रियोंको प्रेरित किया है । स्पर्धा समान बलपरही निर्भर है, यह समानता माध्यन्दिन सवनमें ही रहती है ।

वाक्, वेद, लोक इन तीनों साहस्रियोंका स्वरूप आगे आनवाले षोडशकं स्वरूप निरूपणमें बतलाया जायगा । माध्यन्दिन सवनके अनन्तर है सायं सवन । सायं सवनमें (वृद्धावस्थामें) रोमकूपोंके बड़े होजानेसे इंद्र बलवान् होजाता है, विष्णु कमजोर होजाते हैं । खर्च ज्यादा होता है आमद कम होती है । भूख कम लगती है । शरीर प्राण अधिकमात्रासे खर्च होता है । अन्ततोगत्वा जब विष्णु सर्वथा निकलजाते हैं तो विष्णु गतिके आधार पर प्रतिष्ठित हृदयस्थ प्रजापतिब्रह्म (प्रतिष्ठा) उच्छिन्न होजाता है । इसीका नाम “मृत्यु” है । जबतक विष्णु है तभीतक पालन है । ब्रह्मप्रतिष्ठाको प्रतिष्ठित रखनेवाली यही विष्णु गति है । अतएव विष्णुको प्रतिष्ठाकी भी प्रतिष्ठा कहाजाता है । ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, (पुराणभाषानुसार महादेव) तीनोंकी साम्यावस्थामें जीवन है, विषमावस्थामें वृद्धिविनाश है । प्रातःसवन वर्धयिष्णु है, सायंसवन क्षयिष्णु है । आप जितनीभी मूर्त्तिएं (जडचेनोभयविध) देख रहे हैं, सबमें यह स्थिति और उभयात्मिका गति विद्यमान है । जितना अंश वहरावका है वही ब्रह्मा है । आदानशक्ति विष्णु है, विसर्गशक्ति इंद्र है । वस्तुतः गतिभी स्थितिही है, गतिमें से स्थिति निकालदी जाती है तो गतिही स्थिति बनजाती है जैसाकि पूर्वमें बतलादिया गया है । कहनेको गति-स्थिति दो तत्व हैं, वस्तुतः एकही तत्वकी गतिभेदसे तीन अवस्थाएं होजाती हैं । सर्वतो दिग्गति ब्रह्मा है, परागगति इंद्र है, प्रसगगति विष्णु है । तीनों शक्तिएं सर्वथा अविनाशूत हैं । जिसे आप मूर्त्ति (वस्तुपिण्ड) कहते हैं वह मूर्त्ति इन तीनों

देवताओं की समष्टिमात्र है । इसी विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर अभियुक्ति कहते हैं—

“एकामूर्तिस्त्रयोदेवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः” (ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर तीनों देवताओंकी समष्टि एक मूर्ति है । इति) । इन तीनोंमें आधारभूत ब्रह्माही इंद्रसे युक्त होकर अग्नि कहलाने लगते हैं, अतएव “अग्निर्वै प्रजापतिः” (मैत्र० २।४।६) यह कहा जाता है । एवं वही ब्रह्म विष्णुसे युक्त होकर सोमस्वरूपमें परिणत होजाते हैं, अतएव सोमविण्डभूत चन्द्रमाके लिए “चन्द्रमावै ब्रह्मा” (सत० १२।१।१।२) यह कहा जाता है । शुद्ध सर्वदिगगति ब्रह्मा है, शुद्ध आग्नि विष्णु है, शुद्धगति इंद्र है । ब्रह्मयुक्त आगति सोम है, ब्रह्मयुक्त गति अग्नि है । अग्निका इंद्रके साथ सम्बन्ध है । इंद्र क्योंकि केन्द्रसे बाहरकी ओर अग्रगण्य रख रखता है, अतएव अग्निभी केन्द्रसे प्रथिकी ओर उत्तरोत्तर विकसित रहता है । एवं सोमका विष्णुके साथ सम्बन्ध है । विष्णु परिधिसे केन्द्रकी ओर अपना रख रखते हैं, अतएव सोमभी परिधिसे केन्द्र की ओर उत्तरोत्तर संकुचित होता जाता है । अतएव ब्रतोपायन कर्ममें हमने अग्निको विकासधर्मा बतलाया है, और सोमको संकोचधर्मा बतलाया है । इस प्रकरणसे यह भलीभांति सिद्ध होजाता है कि एकही स्थितितत्त्वके ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अग्नि, सोम, यह पांच विभक्त हैं । ब्रह्मा प्रतिष्ठा है । इंद्र विष्णु गति है, यह एक युग्म है, इस युग्मकी प्रतिष्ठा ब्रह्मा है । अग्निसोम दूसरा युग्म है, इसकी प्रतिष्ठा इंद्रविष्णु है । ब्रह्मा विष्णु इन्द्र तीनों “हृद्य” हैं अर्थात् हृदयमें रहनेवाले हैं, अग्नीसोम वस्तुका स्वरूप बनेहुए हैं । तीनों देवता हृदय में प्रतिष्ठित रहते हैं, अतएव उनका प्रत्यक्ष नहीं होता । प्रत्यक्ष अग्नी सोम का ही होता है अतएव जगत्के लिए— “अग्नी सोमानमकं जगत्” यही कह दिया जाता है । ब्रह्म प्रजापति अपने ऊपर प्रतिष्ठित अग्नी सोमसे सारा संसार बनाया करते हैं । विष्णुका सहारा लेकर अपने अग्निमुखमें सोमाहुति

हानकर उसके द्वारा संसारका निन्मीण किया करते हैं, एवं इंद्रकी ओर झुककर इस यज्ञ क्रमको बंद कर संसारका विनाश किया करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र के पूर्वोक्त स्वरूपको बतलानेके लिए ही वैज्ञानिक मर्षियोंने इन तीनों शक्तियोंकी समष्टिका नाम “हृदय” रखा है। हृदय शब्द ही तीनोंका स्वरूप बतला रहा है। हृदय शब्दमें— हृ, द, य, यह तीन अक्षर हैं। तीनोंका—हरति (आहरति), यति (खण्डयति), यच्छति (नियमयति), इस व्युत्पत्तिके अनुसार लेना, नष्ट करना, संयमन करना, यह अर्थ होता है। आहरण करना विष्णुका काम है अतएव उसके लिए “हृ” अक्षरका प्रयोग किया गया है। विनाश करना, दूसरे शब्दोंमें वस्तुगत पदार्थोंको अन्य वस्तुकी पुष्टिके लिए देना इंद्रका काम है अतएव उसके लिए “द” अक्षरका प्रयोग किया है। एवं दोनों का जिस शक्तिके आधार पर संयमन होता है वही ब्रह्मा कहलाते हैं। नियमन करनेके कारण इनके लिए “यम्” अक्षरका प्रयोग किया गया है। “स्वरो-ऽक्षरम् सहाद्यैर्व्यञ्जनेः” स्वरको अक्षर कहते हैं यदि उसके साथ और व्यंजन रहते हैं तो उसी एक अक्षरसे सारे व्यञ्जनोंका भी ग्रहण हो जाता है। कात्यायनके इस कथनके अनुसार “यम्” को अवश्य ही एक अक्षर कहा जा सकता है। वस्तुकी केन्द्रबिन्दुका नाम हृदय है। उस केन्द्रबिन्दुमें हृ, द, य, रहते हैं—इसीलिए उस बिंदुका नाम हृदय है। अक्षरका नाम प्रजापति है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, तीनोंकी समष्टि प्रजापति है। तीन तत्वोंको दूसरे शब्दोंमें तीन अक्षरोंको (ब्रह्मा विष्णु इंद्रको) एक प्रजापति माना जाता है। प्रजापति व्यक्षर है—इसी रहस्यको ध्यानमें रखकर अक्षरमें अ, क्ष, र, यह तीन ही अक्षर रखे गए हैं। अक्षर शब्द बतलाता है कि मुझमें अ, क्ष, र, यह तीन समझे। तीनोंकी समष्टि एक “अक्षर” प्रजापति है। इसी अक्षरका नाम अव्यक्त प्रजापति है। जिस प्रकार धधकते हुए अग्निमें से धीरे धीरे हजारों अग्नि विस्फुलिङ्ग (अग्निकण) उत्पन्न होते रहते हैं, और क्षणमात्र ठहरकर

उत्पीमें विलीन होते रहते हैं—ठीक इसीप्रकार इस व्युत्तरात्मक अक्षर प्रजापति से जगत् विश्व उत्पन्न होता है, उत्पन्न होकर उत्पीपर प्रतिष्ठित रहता है । एवं अन्तमें उत्पीमें विलीन होजाता है । इसी अभिप्रायसे उपनिषद् श्रुति कहती है—

यथा मुदीप्तात् पाषाकाद्विस्फुर्लिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः ।

तथाऽक्षराद्विविधाः सौम्य ! भावाः प्रजायन्ते तत्रचैवापियन्ति ॥

विषय आवश्यकतासे अधिक लम्बा हो गया है, अतएव यहीं छोड़ कर हम अपने पाठकों को पुनः प्रकृतकी ओर ले चलते हैं । संसारका स्वरूप अग्नीषोमात्मक यज्ञपर निर्भर है । अग्नीषोमात्मक यज्ञका नामही संसार है । परन्तु ब्रह्माकी अवस्था विशेषका नामही अग्नीसोम है अतएव जबतक ब्रह्मतत्त्व प्रादुर्भूत नहीं होता जबतक किसीभी वस्तुका स्वरूप नहीं बनता । वस्तुकी उत्पत्तिमें सबसे पहिले ब्रह्मसत्ताका प्रकट होना आवश्यक है । इसी लिए इस ब्रह्मतत्त्वको प्रथमज (सबसे पहिले उत्पन्न होनेवाला) बतलाया जाता है—(देखिए-शत० टी१।१।६) मुण्डकोपनिषद् - १।१ इति । हमने बतला दिया है कि ब्रह्माकी अवस्थाविशेषका नामही “अग्नि” है । आधिदैविक मण्डलमें यह ब्रह्माग्नि दक्षिणभागमें प्रतिष्ठित रहता है—एवं सोम उत्तरभागमें प्रतिष्ठित रहता है । सोम उत्तरसे दक्षिणमें आयाकरता है, एवं अग्नि दक्षिणसे उत्तरभागकी ओर जायाकरता है । दक्षिणसे उत्तरमें जानेवाले अग्नि में उत्तरसे आनेवाला सोम निरन्तर आहुत होतारहता है । इसी अग्नीषोमात्मक यज्ञसे विश्वका स्वरूप बनाहुआ है । अग्नि साक्षात् ब्रह्म है, इसकी प्रतिष्ठा दक्षिणादि है । अग्निकी मात्रा बल बढ़ाती है, परन्तु साथही में अपने तापसे कृष्णवर्ण उत्पन्न करदेती है, अतएव दक्षिणकी सारी सृष्टि-उत्तरकी सृष्टिकी अपेक्षा बलवान् किन्तु कृष्णवर्ण होती है । आप ज्यों ज्यों दक्षिण

भारतकी ओर बढ़तेजायंगे त्यों त्यों आपक्रों वहाँके मनुष्य अधिकाधिक काले मिलेंगे । अपिच इसी अग्निके प्रभावसे दक्षिणके विन्ध्यादि आदि पर्वत ठोस, एवं लोहाकृतिके होतेहैं, क्योंकि अग्निद्वारा इनके भीतरका आप्यमाण अग्निसे खँचलियाजाताहै । परन्तु उत्तरमें ठीक इसके विपरीत है । उत्तरमें सोमका राज्यहै, अतएव वहाँकी सारी सृष्टि गौरवर्णा एवं साथ हीमें दक्षिणकी अपेक्षा निर्वल होतीहै । अपिच इसीलिए उत्तरभागके हिमालयादि पर्वतभी उतने ठोस नहीं होते, क्योंकि पानीके कारण उनका उदर विशाल रहताहै । अग्नि दक्षिणमेंहीं प्रतिष्ठित रहताहै, एवं दक्षिणमें प्रतिष्ठित होकर उत्तरभागमें आयाकरताहै, इसका प्रत्यक्षप्रमाण यहीहै कि एक साथ बोएहुए खेतके धानमें पहिले दक्षिणभागके धानकाही परिपाक होनाहै (देखिए- पे० ब्रा० २।१ इति) । आप्यप्राणको ही असुर कहतेहैं, दक्षिणस्थ अग्निब्रह्मा आप्यप्राणके घोर शत्रुहैं । यदि दक्षिणमें अग्निमय ब्रह्मा प्रतिष्ठित न होतेतो अग्नीषोमात्मक यज्ञही नष्ट होजाता । अतएव दक्षिणस्थ ब्रह्मको अवश्यही “यज्ञोप्ता” कहाजासकताहै । अग्निवेदका नामही त्रयीवेदहै । इसी वेदमय ब्रह्मामे यज्ञकी रक्षा होरहीहै ।

इस पूर्वोक्त आधिदैविक यज्ञकी प्रतिकृतिपरही इस वैधयज्ञका त्रितान कियाजाताहै, अतएव इस वैधयज्ञमें भी त्रयीवेदके अग्निष्ठाता सन्तपनाग्निमय ब्रह्मणको यज्ञकी रक्षाके लिए सबसे पहिले यज्ञमण्डलके दक्षिणभागमें प्रतिष्ठित करना आवश्यक होजाताहै । प्राकृतिक ब्रह्माका स्वयं उत्तर की ओर रहताहै अतएव इस वैधब्रह्माकोभी दक्षिणभागमें उत्तराभिमुख हो करही बैठनापडताहै “योः यच्छ्रद्धः स एवसः” इस त्रिज्ञानको आगे रखकर श्रद्धाको प्रधान बनाकर भावना द्वारा यथोक्त विधिके अनुसार यदि इस त्रयीवेदके विद्वानका ‘ब्रह्मत्वेन’ वरण कियाजाताहै तो उस श्रद्धामय द्वारा

होनेवाले बंधनके प्रभावसे इस मनुष्यब्रह्मामें उसीप्रकार नित्यब्रह्माके धर्म संक्रान्त होजातेहैं जेमेकि हाईकोर्टके मेंबर बैठतेही जजमें अपने आप शासनबल प्रादुर्भूत होजाताहै । इसी शक्तिको “अधिकारबल” बल कहतेहैं । पूर्वमें हमने परमेष्ठिमें प्रतिष्ठित बृहस्पतिको ब्रह्मा बतलायाथा, यहांपर अग्नि को ब्रह्मा बतलायाहै । इसमें विरोध नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति अङ्गिराहै । एवं ऋत अङ्गिराकी सखावस्थाका नामही अग्निहै । सारे प्रपंच का निष्कर्ष यही हुआकि प्रकृतियज्ञमें सबसे पहिले ब्रह्मप्रतिष्ठा प्रतिष्ठित रहती है, उसका स्थान यज्ञवेदिस्वरूप विश्वहै । यह वैध यज्ञ उसी नित्य यज्ञकी प्रतिकृति है, अतएव यहांभी सबसे पहिले ब्रह्माका वर्णन कर उसे यज्ञवेदिसे दक्षिणभागमें प्रतिष्ठित कियाजाताहै । वस ब्रह्मवर्णन क्यों किया जाता है इसकी यही उपपत्ति है ।

२

३ अपांप्रणयनम्-

स वै प्रातरणऽएव । प्रथमेन कर्मणाभिपद्यतेऽपः प्रणयति यज्ञो वा ऽआपो यज्ञेवैतत् प्रथमेन कर्मणाभिपद्यते ताः प्रणयति यज्ञेवैतद्वितनोति ॥ १२ ॥ स प्रणयति । कस्त्वा युनक्ति स त्वा युनक्ति कस्मै त्वा युनक्ति तस्मै त्वा युनक्तीत्येताभिर्निरुक्ताभिव्याहतिभिर्निरुक्तो वै प्रजापतिः प्रजापतिर्यज्ञस्तत्प्रजापतिमेवैतद् यज्ञं युनक्ति ॥ १३ ॥ यद्वेवापः प्रणयति । अङ्गिर्वा ऽइदं सर्वमाप्नोतत्प्रथमेनैवैतत्कर्मणा

सर्वमानोति ॥ १४ ॥ यद्वेवास्यात्र । होता वाध्वर्युर्वा ब्रह्मा
 वाग्मीध्रो वा स्वयं वा यजमानो नाभ्यापयति तदेवास्यैतेन
 सर्वमाप्तुम्भवति ॥ १५ ॥ यद्वेवापः प्रणयति । देवान् हवै
 यज्ञेन यजमानाँस्तानसुररत्तसानि ररत्तुर्न यद्यध्व इति तद्य-
 द्ररत्तँस्तस्माद्रत्ताँसि ॥ १६ ॥ ततो देवाऽएतं वज्रन्ददशुः ।
 यदपो वज्रो वा ऽआपो वज्रो हि वाऽआपस्तस्माद् येनैता
 यन्ति निम्नङ्कुर्वन्ति यत्रोपतिष्ठन्ते निर्दहन्ति ततऽएतं वज्र-
 मुदयच्छँस्तस्याभये ऽनाष्ट्रे निवाते यज्ञमतन्वत तथोऽष्वेष ऽ
 एतं वज्रमुद्यच्छन्ति तस्याभये ऽनाष्ट्रे निवाते यज्ञन्तनुते तस्मा
 दपः प्रणयति ॥ १७ ॥ ता ऽत्तिच्योत्तरेण गार्हपत्यं सादयति
 योषा वा ऽआपो वृषाग्निर्गृहावै गार्हपत्यस्तद् गृहेष्वेवैतन्मिथुन-
 म्प्रजननं क्रियते वज्रं वा ऽएष ऽद्यच्छति योऽपः प्रणयति यो
 वा ऽअप्रतिष्ठितो वज्रमुद्यच्छति नैनं शक्नोत्युद्यन्तुं स हैनं
 शृणाति ॥ १८ ॥ स यद्गार्हपत्ये सादयति गृहा वै
 गार्हपत्यो गृहा वै प्रतिष्ठा तद्गृहेष्वेवैतत्प्रतिष्ठायाम्प्रतितिष्ठति
 तथो हैनमेष वज्रो न हिनस्ति तस्माद्गार्हपत्ये सादयति
 ॥ १९ ॥ ता उत्तरेणाहवनीयम्प्रणयति । योषा वाऽआपो
 वृषाग्निर्मिथुनमैवैतत्प्रजननं क्रियतएवमिव हि मिथुनं क्लृप्त-
 सुत्तरतो हि स्त्री पुमाँसमुपशेते ॥ २० ॥ ता नान्तरेण
 सञ्चरेयुः । नेन्मिथुनश्चर्यमाणमन्तरेण संचरानिति ता नात्ति-

इत्य सादयेन्नो ऽअनासाः सादयेत्स यदतिइत्य सादयेदस्ति
वा ऽअमेश्वापाश्च विभ्रातृव्यमिव स यथेव ह तदमेभवति य-
त्रास्यापऽउस्पृशन्त्यग्नौ हाधि भ्रातृव्यं वरुद्रेयेद्यदतिइत्य साद-
येद्यद्युऽअनासाः सादयेन्नो हाभिस्तङ्काममभ्यापयेद्यस्मै कामाय
प्रणीयन्ते तस्मादुसम्प्रत्येयोत्तरेणाहवनीयम्प्रणयति ॥ २१ ॥

स वै प्रातरप एव प्रथमेन कर्मणाभिपद्यते । अपः प्रणयति । यज्ञो
वा आपः—यज्ञमेवैतद् प्रथमेन कर्मणाभिपद्यते । ताः प्रणयति—यज्ञमेवैतद्
वितनोति ॥ स प्रणयति—“कस्त्वा युनक्ति, स त्वा युनक्ति, कस्मै त्वा युन-
क्ति, तस्मै त्वा युनक्ति” (१ अ० ६ मं०) इति—एताभिरनिरुक्ताभिर्ग्याह-
तिभिः । अनिरुक्तो वै प्रजापतिः, प्रजापतिर्यज्ञः—तत्प्रजापतिमेवैतद् यज्ञं युन-
क्ति ॥ यद्वेवापः प्रणयति । अद्रिर्वा इदं सर्वमाप्तम् । तत्प्रथमेनैवैतत्कर्मणा सर्व
माप्नोति ॥ यद्वेवास्यात्र होता वा अध्वर्युवा ब्रह्मा वा अग्नीध्रो वा स्वयं वा
यजमानो नाभ्यापयति—तदेवास्यैतेन सर्वमाप्तं भवति ॥ यद्वेवापः प्रणयति ।
देवान् इ वै यज्ञेन यजमानांस्तानसुररत्नसानि ररत्नुः—‘न यक्षध्वं’ इति ।
तद् यदरत्नं, तस्माद्रत्नांसि ॥ ततो देवा एतं वज्रं ददृशुः—यदपः । वज्रो वा
आपः । वज्रो हि वा आपस्नस्माद् येनैतायन्ति—निम्नं कुर्वन्ति; यत्रोपतिष्ठन्ते—
निर्दहन्ति । तत एतं वज्रमुदयच्छन् । तस्याभयेऽनाष्ट्रे निवाते यज्ञमतन्वत ।
तयो एवैष एतं वज्रमुदयच्छति । तस्याभयेऽनाष्ट्रे निवाते यज्ञं तनुते । तस्मा-
दपः प्रणयति ॥ ता उत्तिसच्योत्तरेण गार्हपत्यं सादयति । योषा वा आपः,
वृषाग्निः । गृहा वै गार्हपत्यः । तद् गृहेष्वेवैतन्मिथुनं प्रजननं क्रियते । वज्रं
वा एष उदयच्छति—योऽपः प्रणयति । यो वा अपतिष्ठितो वज्रमुदयच्छति—
ज्ञेनं शक्नोत्युद्यन्तुम्, सं हैनं शृणाति ॥ स यद् गार्हपत्ये सादयति । गृहा वै

मार्हपत्यः, गृहा वै प्रतिष्ठा, तद् गृहैष्वेवैतत् प्रतिष्ठायां प्रतितिष्ठति । तथौ
हैनमेष वज्रो न हिनस्ति । तस्माद् मार्हपत्ये सादयति ॥ ता उत्तरेणाहवनीयं
प्रणयति । योषा वा आपः, वृषाग्निः—मिथुनैवेत्यजनां क्रियते । एवमिव
हि मिथुनं कलृप्तम्—उत्तरतो हि स्त्री पुमांसमुपशेते ॥ ता नान्तरेण संचरयुः
नेन्मिथुनं चर्यमाणमन्तरेण संचरानिति । ता नातिहृत्य सादयेत्, नो अनात्ताः
सादयेत् । स यदतिहृत्य सादयेत्—अस्ति वा अग्नेश्चापां च विभ्रातृव्यमिव ।
स यथेव ह तदग्नेर्भवति यत्रास्याप उपस्पृशन्ति, अग्नौ हाधि भ्रातृव्यं वर्द्धये-
त्—यदतिहृत्य सादयेत् । यद्यु अनात्ताः सादयेत्—नो हाऽऽभिस्तं काममभ्या-
पयेद्—यस्मै कामाय प्रणीयन्ते । तस्माद् संप्रत्येवोत्तरेणाहवनीयं प्रणय-
ति ॥ २ ॥

अनुवाद—(ब्रह्मवरण कर्मके अनन्तर) वह अध्वर्यु (इष्टिके दिन) प्रा-
तःकाल पहिले कर्मसे पानीकी ओरही जाताहै, अर्थात् सबसे पहिले ‘अपां-
प्रणयन’ ही करताहै । यज्ञ आप (पानी) स्वरूपहै । (ऐसी अवस्थामें सबसे
पहिले पानीकी ओर प्रवृत्त होताहुआ अध्वर्यु) प्रथम कर्मसे यज्ञकी ओरही
प्रवृत्त होताहै । जोकि अध्वर्यु उन पानियोंका प्रणयन करताहै—वह यज्ञको
ही फैलाताहै । तात्पर्य यह है कि सबसे पहिले अपांप्रणयन करना अर्बुप
यज्ञकोही अपने अधिकारमें करनाहै । अपांप्रणयन क्यों करना चाहिए
इसकी एक उपपत्ति बतलादीगई । अब पद्धति बतलातेहैं—वह अध्वर्यु—
“कस्त्वायुनक्ति, सत्वायुनक्ति, कस्मै त्वा युनक्ति, तस्मै त्वा युनक्ति,”
(१ अ० ६ मं०) इन अनिरुक्त व्याहृतियों (मन्त्रों) से अपांप्रणयन करता
है । प्रजापति अनिरुक्तहै, एवं प्रजापतिही यज्ञहै, (ऐसी अवस्थामें अनिरुक्त
व्याहृतियोंसे अपांप्रणयन करता हुआ अध्वर्यु) प्रजापतिरूप यज्ञकोही (अपने
यज्ञके साथ) युक्त करताहै । १३ । (अपांप्रणयन क्यों करना चाहिए इसकी
एक उपपत्ति बतलादीगई । अब क्रमशः तीन उपपत्तिएं और बतलातेहैं) जिस

लिए कि अर्ध्वर्यु अर्पाप्रणयन करता है उसका (दूसरा) कारण बतलाते हैं । पानी में सारा संसार ओत प्रोत हो रहा है । सम्पूर्ण विश्व में पानी अभिव्याप्त हो रहा है । (इस प्रकार सर्वरूप पानी का प्रणयन करता हुआ अर्ध्वर्यु) इस पहिले ही कर्म में सब कुछ प्राप्त कर लेता है, अर्थात् पानी की तरह सम्पूर्ण विश्व पर यजमान की आत्मसत्ता प्रतिष्ठित हो जाती है ॥ १४ ॥ अपिच जिसलिए कि अर्पाप्रणयन करते हैं (उसकी तीसरी उपपत्ति और बतलाते हैं)— होता, अर्ध्वर्यु, ब्रह्मा, अग्नीध्र, अथवा स्वयं यजमान, मनुष्यसुलभ अज्ञातदोष से इस यज्ञकर्म के जिस भाग को प्राप्त नहीं करते हैं, अर्थात् अज्ञात दोष से यज्ञकर्त्ताओं से जो यज्ञांश छूट जाता है वही भाग इस कर्म से पुनः प्राप्त होता है । भूल से रहा हुआ कर्म अर्पाप्रणयन से गृहीत होता है ॥ १५ ॥ अपिच जिसलिए अर्ध्वर्यु अर्पाप्रणयन करता है (उसका चौथा कारण बतलाते हैं)— यज्ञ से देवताओं का (प्राणदेवताओं का) यजन करते हुए देवताओं को असुर और राक्षसों ने “तुम यज्ञ नहीं कर सकते ? तुम अपना यज्ञ बन्द करो” यह कहकर यज्ञ करने से रोक दिया । उन दुष्ट असुरों ने यज्ञ करने से देवताओं को रोक दिया अतएव तब से उनका नाम “राक्षस” पड़ गया ॥ १६ ॥ (असुर राक्षसों द्वारा यज्ञकर्म को रुका देखकर) देवताओं ने (उनके विनाश के लिए) इस वज्र को देखा जो कि पानी है । पानी वज्र है । (केवल शब्दप्रमाण पर ही पानी की वज्रता निर्भर नहीं है अपितु पानी की वज्रता सर्वसाधारण के लिए प्रत्यक्ष है, इस भाव को लक्ष्य में रखकर श्रुति कहती है—) पानी वास्तव में वज्र है— अतएव जिस मार्ग से पानी बह कर जाते हैं— उस मार्ग में (यह बहते हुए पानी) गड्ढे कर देते हैं, जहां कुछ समय के लिए ठहर जाते हैं वहां की औषधि वनस्पति आदिको जला डालने हैं । शत्रु की सेना के मर्म स्थानों को फाड़ते हुए अपनी ज्वाला से सारी सेना को भस्म कर डालना— वज्र का यही काम है । दोनों धर्म पानी में प्रतिष्ठित हैं अतएव पानी को अवश्य ही

वज्र कहा जा सकता है । वस देवताओं ने (असुरों के लिए) इसी वज्र को उठाया । (वज्र उठाते ही सारे शत्रु भाम खड़े हुए) । इस प्रकार वज्र के प्रभाव से निर्भय, निरुपद्रव शान्तवातावरण में देवताओं ने यज्ञ का वितान कर लिया, अर्थात् देवताओं ने सबसे पहिले अपांप्रणयन करके उसके प्रभाव से यज्ञ को बिना किसी विघ्न काश के पूरा कर लिया । (क्यों कि देवताओं ने अपने यज्ञ में सबसे पहिले इस वज्र को उठाया था अतएव “यद् देवा अकुर्वन्स्तत् करवाणि” इस मर्यादा की रक्षा के लिए आज अपने वैध-यज्ञ में) यह यज्ञमान भी उसी प्रकार अवरूप वज्र उठाता है । इस वज्र के (प्रभाव से) सर्वथा अभय, एवं निरुपद्रव- शान्तवातावरण में यज्ञ वितान करता है । वस इन्हीं पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए वह अध्वर्यु अपांप्रणयन करता है ॥ १७ ॥

अपांप्रणयन क्यों करना चाहिए, किस मन्त्र से करना चाहिए, इत्यादि विषयों की उत्पत्ति बतला दी गई, अब—“किस प्रकार से प्रणयन करना चाहिए ? किस स्थान पर प्रणयन करना चाहिए ? एवं उस प्रणीतापात्र को किस स्थान पर रखना चाहिए ? इत्यादि प्रश्नों का समाधान करने के लिए “अपांसाद्भत” कर्मका प्रारम्भ करते हैं—

वह अध्वर्यु (दाहिने हाथ में रखे हुए चोकोर चमस (काष्ठमय पात्र विशेष) में बाएं हाथ में रखे हुए उदपात्रस्थ) पानी को डालकर उस चमस को गार्हपत्य अग्नि कुण्ड के उत्तरभाग में रख देता है । पानी योषा है, अग्नि वृषा है । गार्हपत्य घर है । (अतएव आहवनीय पर जाने से पहिले योषा (स्त्री) रूप पानी को गार्हपत्य रूप गृह प्रतिष्ठामें प्रतिष्ठित करता हुआ अध्वर्यु घर में ही योषा वृषा के भियुन से प्रजनन क्रिया करता है । (भियुन संपत्तिके लिए पहिले इस पानी को गार्हपत्य के उत्तरभाग में रखना आवश्यक है यही तात्पर्य है) । अत्रि वज्र उठाता है जो कि अपांप्रणयन करता है । जो मनुष्य प्रतिष्ठा पर प्रति-

ष्ठित न होकर बिना पैर जमाएही शस्त्र उठाताहै; वह मनुष्य इस वज्रको उठाने एवं प्रहार करनेमें दोनों क्रियाओंमेंही असमर्थ रहताहै । (यही नहीं अपितु जो बिना पैर जमाए शस्त्र उठाताहै) यह शस्त्र शत्रुकी ओर न जाकर इसीपर चोट करबैठताहै ॥ १८ ॥ यहांपर अध्वर्यु जोकि इस वज्रको उठानेसे पहिले गार्हपत्यमें प्रतिष्ठित करदेताहै—(इसका कारण यहीहै कि गार्हपत्य घरहै । घरही प्रतिष्ठाहै । इसी प्रतिष्ठामें उसे प्रतिष्ठित करदेताहै । (इस प्रतिष्ठापर प्रतिष्ठित होजानेसे) यह वज्र इस प्रयोक्ताको कोई हानि नहीं पहुंचाताहै । वस (इसी प्रतिष्ठाभावके लिए—यहिने) उस पानीको गार्हपत्यके उत्तरभागमें रख्वाहै ॥ १९ ॥ अनन्तर उन पानियोंको (जोकि चमसमें रखे-हुएहैं) वह अध्वर्यु—आहवनीयके उत्तरभागमें लेजाकर प्रतिष्ठित करताहै । पानी योषा (स्त्री) है, एवं आहवनीयाग्नि वृषा (पुरुष) है । (ऐसी अवस्था में आहवनीयाग्निरूप वृषाकी ओर योषारूप पानीको लेजाताहुआ) अध्वर्यु दोनोंके मिथुनभावसे (यज्ञात्माका) प्रजननही करताहै; क्योंकि मिथुन इसी नियमके अनुसार संपन्न होताहै । स्त्रीपुरुषके उत्तरभागमेंही सोती है । योषा रूप पानी स्त्री है, वृषारूप अग्नि पुरुषहै, प्राकृतिक मिथुनभाव स्त्रीके उत्तर शयनमें अवलम्बितहै अतएव यहांभी स्त्रीरूप पानीको पुरुषरूप आहवनीय के उत्तरभागमेंही प्रतिष्ठित करना आवश्यकहै— यही तात्पर्यहै ॥ २० ॥

अपांप्रणयन होचुका अब एक विशेष नियम बतलाकर इस प्रकरणको समाप्त करतेहैं । (अध्वर्यु द्वारा जब पानी आहवनीयके उत्तरभागमें रखदिया जाताहै तो— इसके बाद) उन दोनोंके (आह० और पानीके) बीचमें होकर किसीको नहीं जाना चाहिए । (कारण इसका यहीहै कि इस समय इन दोनों योषावृषाओं में मिथुन होरहाहै) मिथुनभाव करतेहुए उन दोनोंके बीच में हम न चलेजायं, अर्थात् बीचमें जाकर दोनोंकी विद्युत्के बिच्छेदक बनते हुए हम उस यज्ञपुरुषको उत्पन्न करनेवाली प्रजनन क्रियाके बाधक न बन-

जाय, इसलिए दोनोंके बीचमेंसे किसीको नहीं निकलना चाहिए । पानीको आहवनीयके उत्तरकिस नियत स्थानमें रखना चाहिए - इसका निर्णय करते हैं—अध्वर्युको चाहिए कि वह उन पानियोंको न आहवनीयके बिलकुल भिडाकर रखे, और न सर्वथा दूर रखे । यदि बिलकुल समीप रखदेगा तो (उस अध्वर्युको याद रखना चाहिए कि) अग्नि और पानी दोनों में शत्रुताकासा व्यवहार है । ऐसी अवस्थामें उस पानीको आहवनीयके सर्वथा समीप रखताहुआ अध्वर्यु—पानीके साथ जिसप्रकारसे अग्निका शत्रुत्व बढ़ता है (वैसाही करता है) अर्थात् आहवनीयके बिलकुल पास पानी रखना दोनोंमें शत्रुताका भाव पैदा करना है । (नकेवल दोनोंके शत्रुत्वपरही बल समाप्त होजाती है - अपितु ऐसा करनेसे एक दोष औरभी होता है—उसी दोष का उद्घाटन करतेहुए कहते हैं) यदि अध्वर्यु पास भिडाकर रखेगा तो जिस यज्ञकर्ममें ऋत्विग् यजमानादि प्रणीतापात्र सम्बन्धी पानियोंका उप-स्पर्श (आचमन) करते हैं, वहांका वह उपस्पर्श उस शत्रुत्वको औरभी उत्तेजित करेगा । (इस पानीसे उपस्पर्शादिभी करने पड़ते हैं । इस पानीको आहवनीयके पास रखदिया जाता है तो इसमें शत्रुभाव घुसपड़ता है । ऐसी अवस्थामें ऋत्विक् लोग जब जब इस पानीसे काम लेंगे, तब तबही प्राणाग्नि द्वारा वैधाग्निका शत्रुत्व उत्तेजित होगा ऐसा न हो, हमारे यज्ञमें द्वेषभाव न घुसपड़े, अतएव बिलकुल पास रखना सर्वथा अनुचित है) यदि सर्वथा दूर रखेगा तो (जिस मिथुनभावके लिए प्रणयन किया जाता है वह कदापि न होगा । (अधिक अन्तर होनेसे दोनोंके प्राणोंका सम्बन्धही न होगा) अतएव आहवनीयके उत्तर संप्रति (न बिलकुल समीप, न बिलकुल दूर) ही प्रणयन करते हैं ॥ २१ ॥

विवेचना—

इस विषयकी उपपत्ति ब्रह्मार्थों इसके बहिर्ने संक्षिप्तरूपसे पद्धति पर हम अपने पाठकोंका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं; जिससे कि

उपपत्तिक्रमका भलीभांति समन्वय होजाय—हमने बतलायाथाकि अपांप्रणयन कर्मके लिए अध्वर्युके लिए एक आसन गार्हपत्यसे उत्तर दिक्काया जाताहै, एवं एक आसन आहवनीयसे उत्तर दिक्काया जाताहै । ब्रह्मवरण कर्मके अनन्तर यजमान और ब्रह्मा जब अपने अपने आसनपर बैठजाते हैं तो तदनन्तर गार्हपत्यके उत्तरभागमें पहिलेसेही नियत आसनपर अध्वर्यु बैठजाताहै । वहां बैठकर चोकोर चमसको अपने बाएं हाथमें लेलेताहै, और दहिने हाथमें उदपात्र (पानीका पात्र) लेलेताहै । उस दक्षिण हाथमें रखे हुए उदपात्रमेंसे वाम हाथमें रखेहुए चमसपात्रमें पानी डालताहै पानी डाल कर उसी हाथसे उस चमसपात्रको (जिसे कि यज्ञपरिभाषाके अनुसार प्रणीतापात्र कहतेहैं) गार्हपत्यके उत्तरभागमें रखदेताहै, अनन्तर “भूतस्त्वा भूत करिष्यामि” (का० श्रौ० २।३।१) यह मन्त्र बोलताहुआ उस पात्रका स्पर्श करताहै । इसी अभिप्रायसे कात्यायन कहतेहैं—

“गार्हपत्यमुत्तरेणोदपात्रं निधायालभते भूतस्त्वा भूतकरिष्यामि”(२।४।६) इति । इसी पानीसे अब अध्वर्यु अपांप्रणयन करनेवालाहै । काम करना प्राणव्यापारहै । बिना मनकी इच्छाके प्राणव्यापार सर्वथा अनुपपन्नहै । इस वैधयज्ञमें काम करनेके कारण अध्वर्यु प्राणस्थानीयहै, ब्रह्मा मनस्थानीय है । मनकी इच्छासे (प्रेरणासे) प्राणव्यापार होताहै । अतएव प्राणरूप अध्वर्यु जो भी काम करताहै पहिले मनोरूप ब्रह्मासे आज्ञा मांगताहै । ब्रह्माकी स्वीकृतिके अनन्तर अध्वर्यु कर्ममें प्रवृत्त होताहै । अतः चमस रखे बाद अपांप्रणयन कर्मके लिए आज्ञा मांगताहुआ अध्वर्यु ब्रह्माकी ओर अपना रुख करके “ब्रह्मन्नपः प्रणेव्यामि” (हे ब्रह्मन् ! मैं अपांप्रणयन करूंगा उसके लिए आज्ञा दीजिए) यह बोलताहै । एवं साथहीमें यजमानकी ओर मुख करके यजमानके प्रति “यजमान वाचं यच्छु” (हे यजमान ! अब तुम मौनव्रत धारण करो) यह प्रैष (आज्ञा) करताहै । इसी अभिप्रायसे

कात्यायन कहतेहैं—

“ब्रह्मन्त्रपः प्रणेष्यामि यजमान वाचं यच्छेत्साह” (२।४।७) इति ।

उपर “ब्रह्मन्त्रपः” इत्यादि सुनकर अध्वर्युको अपांप्रणयनकी आज्ञा देते-
हुए ब्रह्मा—

“प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्वं, नाकस्यपृष्ठे यजमानोऽस्तु । सप्तऋषीणां
मुकुतां यत्र लोकस्तत्रेमं यजमानं च धेहि । प्रणय” यह मंत्र बोलतेहैं । मन्त्र
गत “प्रणय” शब्दको जोरसे बोलना चाहिए जिससेकि अध्वर्यु भलीप्रकार
से इस आज्ञाको सुनले । इतना कामतो गार्हपत्यके उत्तरभागमेंही होताहै
इतना काम किएबाद अध्वर्यु प्रणीतापात्र लेकर आहवनीयके उत्तरभागमें
जाताहै । वहां जाकर “कस्त्वा युनक्ति, सत्वा युनक्ति०” इत्यादि मन्त्र बो-
लता हुआ न आहवनीयसे सर्वथा दूर, और न सर्वथा समीप किन्तु ठीक
स्थान पर उस प्रणीतापात्रको रखदेताहै । जैसाकि कात्यायन कहतेहैं—

“अनुज्ञात उत्तरेणाहवनीयं संप्रति निदधाति कस्येति”(जा० श्रौ० सू०
२।४८) इति ।

अपांप्रणयनका अर्थ है—गार्हपत्याग्नि कुण्डके उत्तरभागमें रखदे-
हुए प्रणीतापात्रको मन्त्र बोलतेहुए आहवनीयाग्नि कुण्डके उत्तरभागमें
रखदेना । आज यह यजमान यज्ञ प्रारम्भ करनेवालाहै । यज्ञसे पहिले एवं
यज्ञके अन्तमें क्रमशः अपांप्रणयन, और अपांनियन करताहुआ बजमान
सौर म्बवत्सर स्वरूप यज्ञको अपने अधिकारमें करलेताहै । कारण इसका
यही है कि प्राकृतिक यज्ञके उपक्रम और उपसंहार दोनोंका पानीसेही सं-
बन्धहै । आपोमय परमेष्ठी-मण्डलसेही यज्ञ प्रारम्भ होताहै, एवं उसी परमेष्ठी
मण्डल पर यज्ञ समाप्त होताहै । सौर सम्बवत्सर यज्ञके उस ओरभी पानीहै।

इस ओरभी पानी है । चारों ओर पानी है । ऋतपानीके पेटमें सख यज्ञ प्रतिष्ठित है - अतएव “ऋते भूमिरियं श्रुता” यह कहा जाता है । सम्बत्सर यज्ञ मण्डलके चारों ओर व्याप्त रहनेवाला पानीभी यज्ञ स्वरूपही है । ऐसी अवस्थामें सबसे पहिले अर्पांगणयन करना यज्ञकोही अपने अधिकारमें करना है । आपोमय परमेष्ठिमण्डल यज्ञस्वरूप कैसे है ? पानीके लिए “यज्ञोवा आपः” यह किस आधार पर कहा जाता है ? इसके लिए हम अपने पाठकों का ध्यान प्रथमाङ्क में प्रतिपादित पुरुष स्वरूपकी ओर आकर्षित करना चाहते हैं । अन्तर ब्रह्माका स्वरूप बतलाते हुए हमने कहा था कि परा प्रकृति नामसे प्रसिद्ध पंचकल अन्तर पुरुष, एवं अपरा प्रकृतिनामसे प्रसिद्ध पंचकल क्षरपुरुष विशिष्ट जो पंचकल अव्यय पुरुष है उसेही “षोडशी” पुरुष कहते हैं । मायापुरमें रहनेके कारण, दूसरे शब्दों में मायाबलसे परिच्छिन्न होनेके कारण इसे “पुरि शेते” इस व्युत्पत्तिसे “पुरुष” कहा जाता है । महा मायाबिच्छिन्न इस षोडशी पुरुषका अव्ययभाग सृष्टिका आलम्बन है, अन्तर भाग निमित्त कारण है, क्षरभाग उपादान कारण है । तीनों की समष्टिका नाम आत्मा है । क्षरात्मा, अक्षरात्मा, अव्ययात्मा, दूसरे शब्दों में क्षरपुरुष, अक्षरपुरुष, अव्यय पुरुष, तीनोंको मिलाकर एक आत्माका स्वरूप बनता है । एकही आत्माके अव्यय, अक्षर, क्षर, यह तीन धातु हैं । तीनों धातु तीन आत्मा हैं । कहनेको तीन आत्मा हैं । एकही के तीन विवर्त हैं । इसी अभिप्रायसे श्रुति कहती है—

“तदेतत् त्रयं सदेकमव्ययमात्मा । आत्मोऽएकः सञ्ज्ञेत्तत्त्रयम् । तदेतदधृतं सत्त्वेनच्छेदम्” (शत० १४।१।४।३) इति ।

आत्मत्रयकी समष्टि स्वरूप षोडशी आत्माका क्षरभाग क्योंकि विश्व का उपादान है अतएव इस क्षरात्माके अभिप्रायसे “आत्माही विश्व बना

हुआ है” यह कहा जा सकता है । एवं अक्षरके अभिप्रायसे “आत्मानेही सारे संसारको बनाया है” यह कहा जा सकता है । एवं अध्ययात्माके अभिप्रायसे “न वह आत्मा संसारको बनाता है, न स्वयं विश्वरूपमें परिणत होता है, अपितु वह केवल आलम्बन मात्र है - साक्षी मात्र है” यह कहा जा सकता है । एवं समष्टिके अभिप्रायसे “आत्मा (अक्षर), आत्मा पर (अध्यय पर), आत्मा से (क्षरसे) सारे संसारको बनाया करता है” यह कहा जा सकता है । आत्मा पर ही विश्व बनता है । आत्मा से ही बनता है । आत्मा ही बनता है । अतएव “आत्मैवेदं सर्वम्” (सब कुछ आत्मा ही आत्मा है), “सर्वहीदं ब्रह्मणा हैव सृष्टम् (सबकुछ ब्रह्मने ही उत्पन्न किया है), “साक्षीचेता केवलो निर्गुणश्च” “न करोति न लिप्यते” इत्यादि श्रौत स्मार्त वचनोंमें कोई विरोध नहीं होता है । अध्यय, अक्षर, क्षर भेदसे तीनों मत सच्चे हैं । किसी एक वचनको प्रधान मानना, एवं अन्योको गौण मानना सर्वथा अवैज्ञानिक है । विज्ञानके न जाननेसे ही श्रुतियोंमें परस्पर गौण मुख्य भावका समावेश होता है । वस्तुतः सारे श्रुतिपञ्चन अंगमें अपने व्यवस्थित विषयोंमें सर्वथा प्रधान है । अक्षर और क्षरका पुरुषपना “तां तस्थ्यात्ताच्छब्दम्” इस न्यायपर निर्भर है । वस्तुतः अक्षर और क्षर दोनों अध्ययपुरुषकी अन्तरङ्ग प्रकृति है । स्वभाव है । कहना इससे यही है कि प्रकृति विशिष्ट पुरुषके क्षरभागसे ही सारा संसार उत्पन्न होता है, अतएव “ब्रह्माक्षर समुद्भवम्” के अनुसार अक्षरकी विकृति होनेपर भी क्षरको विश्वकी उपादान कारणात्माकी अपेक्षासे प्रकृति कह दिया जाता है । विश्वके प्रकृतिभूत इस क्षरभागकी प्राण, आप, वाक्, अन्न, अन्नाद, यह पांच कलाएं हैं । इन पांचोंमेंसे अन्न अन्नाद एक वस्तु है जैसाकि पूर्वके प्रकरणोंमें बतला दिया गया है । यही चारों कलाएं अक्षर ब्रह्माके चार मुख हैं । अक्षर ब्रह्मा क्षररूप इन्हीं चारों मुखोंसे संसारका निर्माण किया करते हैं । क्योंकि सृष्टिकर्ता ब्रह्माके चार मुख हैं । प्राणमुखसे वेद सृष्टि होती है । आपोमुखसे

लोकसृष्टि होती है। वाङ्मुखसे देवसृष्टि होती है। एवं अन्नान्नादमुखसे भूतसृष्टि होती है। महाभारतके मतानुसार वाङ्मुखसे प्रजासृष्टि होती है। देवता, भूत, भौतिक (अस्मदादि) भेदसे प्रजा तीन प्रकारकी है। तीनोंका वाङ्मुखमें अन्तर्भाव है। गोत्रसृष्टिका भी इसी प्रजासृष्टिमें अन्तर्भाव है। एवं अन्नान्नादसे धर्म-सृष्टि बनती है। इसप्रकार प्राण, आप, वाक्, अन्नान्नाद, इन चारोंसे क्रमशः वेद, लोक, प्रजा (देवता-भूत-भौतिक), धर्म यह चार प्रकारकी सृष्टियाँ होती हैं। इन चारोंमें प्राणसे सम्बन्ध रखनेवाली वेद सृष्टि स्वयम्भूत सृष्टि है। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श शब्द गहित अनामच्छब्द नीरूपतत्त्वशेषोंका नामही प्राण है। यह प्राण अनन्त प्रकारके हैं। इन प्राणोंको ही “ऋषि” कहा जाता है। जिस वस्तुमें प्राण रहता है वह वस्तु सब (विद्यमान) कर्तव्य है। जब उस वस्तुमेंसे प्राण (दम) निकलजाता है तो उस वस्तुका लक्ष्मण नष्ट होजाता है। “सामान्ये सामान्याभासः” इस नियमके अनुसार प्राणमें प्राण, नहीं रहता अतएव इस प्राणको “असत्” कहा जाता है। प्राण स्वयं असत् है। अप्रत्यक्ष है। प्रातिविक रूपसे कभीभी प्राणका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। भूतद्वारा प्राणका अनुमान लगाया जासकता है। मैथुनी और याज्ञिकी सृष्टिके पहिले इसी असत् प्राणकी सत्ता रहती है। जिसाकि बाजि श्रुति कहती है—

“असद्वाऽइदमग्रऽमासीत् । तदाहुः किं तदसदासीदिति ? ऋषयो वाक्-
तदग्रे असददासीत् । तदाहुः—केते ऋषय इति ? प्राणावा ऋषयः”

(मैथुनी और याज्ञिकी नामसे प्रसिद्ध प्रत्यक्ष दृष्ट इस सृष्टिके पहिले असत् ही था। वह असत् क्याथा ? इस प्रश्नका उत्तर “ऋषिही असत् थे” यह है। वे ऋषि क्या वस्तु है ? इसका उत्तर—“प्राणका ही नाम ऋषिथा” यह है;— शां० द्वा१।१।१ इति)। प्राण असंग है। सृष्टि संसंगभावपर निर्भर है। संसृष्टिकी

दूसरे शब्दों में अग्निबन्धन युक्त संसर्गको सृष्टि कहते हैं। प्राणों में अग्निबन्धन नहीं है, अपितु सहचर सम्बन्ध है। अतएव प्राणसृष्टिको नाममात्रके लिए सृष्टि होने पर भी सृष्टिके बाहरकी वस्तु माना जाता है। वेद प्राणसृष्टि है। इसमें बन्धन नहीं है अतएव इस स्वयम्भूके “ब्रह्मनिश्चित वेद” को अपौरुषेय नियम एवं विश्वातीत कहा जाता है। अतएव च इस प्राणसृष्टि (वेद) को ईश्वरकी मानसी सृष्टि कहा जाता है। स्वयम्भू मण्डलस्थ इस प्राणका नामही यत है। स्वयम्भूमें ही ऋग, यजुः, साम, इस वेदत्रयीकी सत्ता है। इस वेदत्रयीके यजुभागका जो यतभाग है उसीका नाम प्राण है, एवं जुभाग का नाम वाक है। इसी वाक्प्राणको आकाशवायुभी कहा जाता है। दोनों अग्निनाभूत हैं। प्रतिसंचर क्रममें यह ब्रह्मरूप (वेदरूप) आकाश वायु ज्यों के सों बच जाते हैं। इनका नाश नहीं होने पाता, इन्हींका नाम यजु है, अतएव इस प्रतिसंचरक्रममें शेष बचे हुए यजुके लिए “शेषे यजुः शब्दः” यह कहा जाता है। आकाशवायु अर्थात् प्राणवाक् विना मनके सर्वथा अनुपपन्न है। मनकी इच्छासे आकाशालम्बनपर ब्रह्माग्निरूप वायुमें क्षोभ उत्पन्न होता है। क्षोभसे उस वायुमें घर्षण होता है। घर्षण होतेही उस प्राणाग्निसे पानी उत्पन्न हो जाता है, अर्थात् वही प्राणाग्नि पानीके रूपमें परिणत हो जाता है। अग्निके घर्षणसे उसी क्षणमें पानी उत्पन्न हो जाता है इसका प्रसङ्गप्रमाण यही है कि दुःखवेगसे शरीरमें जब अधिक सन्ताप होता है तो उसी समय आंखोंसे आंसू निकल पड़ते हैं। प्रेमाश्रुका भी कारण अग्निका घर्षणही है। प्रेमसे शरीराग्निकी वृद्धि होती है। जितनी मात्रामें अग्नि चाहिए उससे अधिक मात्रा होजानेसे संघर्ष होपड़ता है। उसी समय बड़ा हुआ अग्नि पानी के रूपमें परिणत हो चक्षुद्रारसे बाहर निकल पड़ता है। अपिच जब गर्मी पराकाष्ठापर पहुंच जाती है तो मेह बरसने लगता है। जबतक ऊष्मा (जिसे कि आजकल व्यवहारभाषामें “ऊमस” कहा करते हैं) नहीं होती तबतक पानी नहीं

आकृतिक यज्ञको अपने अधिकारमें करना चाहताहै । भौतिक पदार्थोंमें पानी यज्ञ स्वरूपहै, क्योंकि पारमेष्ठ्य अम्भःनामके वायुरूप पानीके (जोकि अम्भः आक्सिजन कहलाताहै) और पवमानके (हाईड्रोजनके) मेलसेही यह स्थूल पानी उत्पन्न होताहै । ऐसी अवस्थामें वैधयज्ञमें सबसे पहिले पानीको अपने अधिकारमें करलेना “यज्ञको” ही अपने अधिकारमें करनाहै । बस इसी लिए यह यजमान अपने इस वैधयज्ञमें सबसे पहिले अर्पांगणयन करता है । “अर्पांगणयन क्यों कियाजाताहै” ? इसकी यही पहिली उपपत्तिहै । इसी उपपत्तिको लक्ष्यमें रखकर— “यज्ञो वा आपः । यज्ञमेवैतत् प्रथमेनकर्मणाभिपद्यते” यह कहागयाहै ।

आपिच पानीका जो प्रणयन करनाहै वह यज्ञको फैलानाहै । ब्राह्मणके प्रारम्भमें बतलायागयाथाकि इस यज्ञमें गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय, यह तीन अग्निहैं; अतएव इसे त्रितानयज्ञ कहाजाताहै । इस वैध-त्रितानयज्ञ द्वारा प्रादेश परिमित यज्ञात्माको पृथिवीपृष्ठसे स्वर्गलोक तक (१७वें स्तोत्र तक) फैलाया जाताहै । वैधयज्ञका फलहै—यज्ञात्माका १७वें अद्वर्गणतक वितत होना । परिमितआत्माका अपरिमितभावमें परिणतहोः स्वर्गमुख प्राप्त करना । तात्पर्य यही हैकि यज्ञके त्रितान पर आत्माका त्रितान अवलम्बित है । एवं आत्मत्रितानपर स्वर्गमुख प्रतिष्ठितहै । पानी अतहै । वितत होना अतपानीकाही धर्महै । सत्यभावका त्रितान नहीं हुआकरता । ऐसी अवस्था में सबसे पहिले पानीका प्रणयन करना यज्ञको फैलानाहै । इसके द्वारा त्रितानयज्ञके त्रितान-भावको प्राप्त करनाहै । इसप्रकार त्रितान-यज्ञको अपने अधिकारमें करनेके लिएभी अर्पांगणयन कियाजाताहै । यही अर्पांगणयनकी दूसरी उपपत्तिहै ॥ १२ ॥

“कस्त्वा युनक्ति, सत्वा युनक्ति, कस्मै त्वा युनक्ति, तस्मै त्वा युनक्ति” इस मन्त्रसे “अर्पांगणयन” कियाजाताहै । इस मन्त्रका नाम ‘अनिस्तु

व्यावृत्ति' है। कौन तुम्हारा योग करता है ? वही तुम्हारा योग करता है। किसके लिए तुम्हारा योग करता है ? उसके लिए तुम्हारा योग करकता है" मन्त्रका यही अर्थ है। कौन, वह, किसके लिए, उसके लिए, यह व्यवहार सर्वथा अनिरुक्त है। चारोंही शब्द परोक्षभावका प्रतिपादन कर रहे हैं। जैसे खुशियाँ निभागका मनुष्य (गुप्तचर) अपने एक दूसरे साथीको साधारण जनतासे छुपानेके लिए परोक्षभावसे सांकेतिक-भाषाको अपनाकर किसी विषयको समझाता है, ठीक वही भाव "कस्त्वा युनक्ति" इस मन्त्रमें है। मन्त्रमें किसी देवताके नामका प्रत्यक्षरूपसे उल्लेख नहीं है; अतएव इसे प्रजापति का प्रतिपादक माना जाता है। जिसप्रकार आधिभौतिक जगत्में राजतन्त्र है, उसीप्रकार प्रकृतिमें भी राजतन्त्र है। प्राकृतिकशासनसत्ता राजतन्त्रके ऊपर प्रतिष्ठित है। सारे प्रकृतिमण्डलका एक अधिपति है। उसीको "ईश्वर" कहते हैं। सारी प्रजापर वह शासन करता है। सबका निग्रह, अनुग्रह करना उसीके हाथमें है; अतएव उस विश्वेश्वरको "प्रजापति" कहा जाता है। ब्रह्माण्डके चर अचर सबका प्रभव, प्रतिष्ठा, परायण वही है। उसीसे सारा विश्व उत्पन्न होता है, उत्पन्न होकर उसीपर प्रतिष्ठित रहता है, अन्तमें उसी में विलीन हो जाता है। उस प्रजापति का राष्ट्र यह सारा ब्रह्माण्ड है। राष्ट्रके भीतर रहनेवाली प्रजाके नाम, रूप, कर्म, तीनोंही नियत हैं। जिसप्रकार जिस सम्पत्तिका कोई भी स्वामी (वारिस) नहीं रहता है, वह सम्पत्ति राजा की सम्पत्ति जाती है; उसीप्रकार जिन शब्दोंसे किसी व्यक्तिका ग्रहण नहीं होता है; उन शब्दोंसे प्रजापति का ही ग्रहण होता है। कः, सः, कस्मै, तस्मै, इत्यादि शब्द ऐसे ही हैं। इनसे किसी व्यक्तिका बोध नहीं होता है। अतः— "जो किसीका नहीं वह राजाका" इस न्यायके अनुसार ऐसे अनिरुक्तशब्द प्रजापति के नाम मान लिए जाने हैं। अतः वेदमें जहाँ जहाँ क, स, आदि शब्द आये; वहाँ वहाँ (कोई विशेष विधान न होतो) प्रजापति ही अभिप्रेत समझना

चाहिए । अतएव “कस्मै देवाय हविषा विधेम” इसका “प्रजापतिके लिए हवि-
स्थापन करते हैं” यह अर्थ किया जाता है । प्रजापतिको छोड़कर जितने भी
नाम हैं उनके लिए “नाम” शब्दकाही प्रयोग होता है; परन्तु प्रजापतिके नाम
के लिए “व्याहृति” शब्दका प्रयोग होता है । मतलब दोनोंका एकही है ।
“भोजन कीजिए; कांसा आरोगिए” दोनोंका तात्पर्य एकही है । गलाघः
करणानुकूल व्यापार दोनोंमें समान है; तथापि “भोजन कीजिए” यह शब्द
साधारण मनुष्योंके लिए प्रयुक्त होता है; एवं “कांसा आरोगिए” यह शब्द
प्रतिष्ठित धनिकोंके लिए प्रयुक्त होता है । वैसेही प्रजापतिके नामके लिए
“व्याहृति” शब्द नियत है । “मघवा इन्द्रका नाम है” इस वाक्यमें नामके
लिए नामही प्रयुक्त है; किन्तु “क प्रजापतिका नाम है” यह कहना होगा तो
‘क प्रजापतिकी व्याहृति है’ यह कहा जायगा । अव्यय, षोडशी, सचिदात्तन्द,
विश्वेश्वर, आदिभी प्रजापतिके नाम हैं । एवं—कः, सः, कस्मै, तस्मै, इत्यादि
नामभी प्रजापतिके नाम हैं । दोनोंमें पूर्वके नाम निरुक्त हैं; उत्तरके नाम
अनिरुक्त हैं । इस प्रकार निरुक्त अनिरुक्त भेदसे प्रजापति सम्बन्धिनी व्याहृति
(नाम) भी अनिरुक्त, निरुक्त दो प्रकारकी होती हैं । “कस्त्रा पुनक्ति”
इत्यादि मन्त्र अनिरुक्त प्रजापतिका वाचक है अतएव इस समूचे मन्त्रको
“अनिरुक्त व्याहृति” कहनेके लिए तैयार हैं । इस अनिरुक्त व्याहृतिसेही
“अपांप्रणयन” किया जाता है । अनिरुक्त व्याहृतिसे प्रणयन करनेसे बड़ा
भारी मतलब सिद्ध होता है, जिसका प्रतिपादन कर देना असंगत न होगा-

प्रजापतिके अनन्तरूप हैं । उन अनन्त रूपोंका अनिरुक्त, उद्गीथ, सर्व
इन तीन स्वरूपोंमें अन्तर्भाव होता है । इन तीनोंमें जो अनिरुक्त प्रजापति
है वही असली वस्तु है । अनिरुक्त प्रजापतिही उद्गीथ प्रजापति है, अनिरुक्त
प्रजापतिही सर्व प्रजापति है । प्रत्येक वस्तुका कोईन कोई केन्द्र अवस्थित होता
है । उस केन्द्रमें रहनेवाला जो अक्षर-तत्त्व है; जिसकाकि स्वरूप “ब्रह्मवर

सोमपति” प्रकरणमें चिन्तारके साथ वत्लाशियातायहै; उसीका नाम अतिरुक्त प्रजापति है। हृदयही उसका स्वरूप है। जिसका वाणीसे निर्दिष्ट नहीं होसकता; उसे अनिरुक्त कहाजाताहै। हृदय प्रजापतिको कथमपि वाणीसे स्वरूप नहीं बतलाया जासकता। इस हृदयविन्दुको समझानेके लिए कागज पर जो विन्दु बनाईजाती है; वहभी सर्वथा भ्रिय्याही है। समझानेके लिए इयासनाकी तरंग भावमयी प्रतिमाभात्रहै; क्योंकि इस विन्दुमेंभी केन्द्रहै। क्योंकि केन्द्रविन्दुका अभिनय कथमपि नहीं होसकता; अतएव हम अवश्य ही हृदयरूप प्रजापतिको अनिरुक्त प्रजापति कहनेके लिए तत्परहैं। इस केन्द्रस्थ प्रजापतिसेही अग्निसोमके द्वारा वस्तुपिण्ड और उस पिण्डकी महिमा दोनोंका निर्माण होताहै। जिसे आप वस्तुपिण्ड कहोहैं, वह स्पृश्यपिण्डहै। आप इसका प्रत्यक्ष नहीं करसकते। प्रत्यक्ष महिमामण्डलकाही होताहै। पिण्ड जितनेभी हैं सबकेसब सोमगर्भित अग्निमयहैं। अग्नि—मर्त्य, अमृतभेदसे दोप्रकारका होताहै। मर्त्याग्निको वैदिक परिभाषानुसार “त्रिसाग्नि” कहाजाताहै; एवं अमृताग्निको “चित्तेनिधेयाग्नि” कहाजाताहै। चित्तसे पिण्ड बनताहै; चित्तिनिधेयसे महिमा बनतीहै। एक वस्तु सामने रखलीजिए, एवं उसपर दृष्टि डालिए। उस वस्तुको अपने नियत स्थानपर रहने दीजिए; एवं उसपर दृष्टि रखतेहुए—आप उससे पीछे हटतेजाइए। जितने आप पीछे हटतेजायंगे, उत्तरोत्तर वह वस्तु क्रमशः छोटेरूपमें दिखलाई देनेलगेगी। अन्ततोग्रत्वा एक ऐसा स्थान आवेगा जहांपर पहुंचने बाद वह वस्तु विन्दुमात्रही दिखाई देगी। यदि उस स्थानसे आप औरभी पीछे हट जायंगे तो उस वस्तुका दीखनाही बन्द होजायगा। बस जिस स्थानपर छडे रहनेसे वस्तुपिण्ड आपको विन्दुमात्र दिखलाई दे रहाहै आप उस स्थान पर खड़े होजाइए। वहां खड़े होकर उस वस्तुपिण्डको केन्द्र बनातेहुए अपने स्थिति स्थानसे एक गोचमण्डल बनाइए। इसी मण्डलका नाम

“महिमामण्डल” होगा। यहाँतक वह वस्तु अभिव्याप्त रहती है। वस्तु अभिव्याप्त नहीं रहती, वस्तुही महिमा अभिव्याप्त रहती है। इसीको हम देख रहे हैं। यह महिमामण्डल पिण्डके बाहर रहता है; अतएव इसे बहिर्मण्डल कहा जाता है। इस बहिर्मण्डलमें वही प्राणरूप चित्तेभिधेयाग्नि भरा हुआ है। जिसप्रकार हिसाब समझनेके लिए वृत्त (सर्किल) मात्रके ३६० अंश मान रखे हैं—तथैव वैज्ञानिकभावोंको समझानेके लिए इस महिमामण्डलके ३३ विभाग मान रखे हैं। यह विभागव्यवस्था कोरी कल्पनाही है—यह बात नहीं है, इस कल्पनामें भी बड़ा भारी रहस्य है। १००० गौंके आभास पर—३०, ३०, गौका एक एक विभाग मानकर ३३ विभाग किए जाते हैं। महिमामण्डलमें—एक हजार गौ रहती हैं। ३०, ३०, का एक एक विभाग होता है। इसप्रकार ६०६० गौ में ३३ विभाग हो जाते हैं। १० गौ शेष बच जाती है, यही ३४ वां प्रजापति कहलाता है। उन ३३ विभागोंको “अहर्गण” शब्दसे व्यवहृत किया जाता है। इस विषयका विषयविज्ञान हम आगे आने वाले “वषट्कार” निरूपणमें बतलानेकी चेष्टा करेंगे। यहाँपर केवल यही समझनेना पर्याप्त होगा कि वस्तुके बाहर वस्तुका मण्डल रहता है। एवं उस वस्तुमण्डलमें चित्तेभिधेय प्राण भरा रहता है। इसके ३३ विभाग हैं। ३३ के बाहर १० गौ बच जाती हैं—वही ३४ वां निरुक्त प्रजापति है। इस ३४ वें प्रजापतिके पेटमें सारा प्रपञ्च है; अतएव इसे “सर्वप्रजापति” कहा जाता है। एक प्रजापति केन्द्रमें है, एक प्रधिमें है। एक इस छोरमें है, एक उस छोरमें है। कहनेको दो है। जो इस छोरमें है—वही उस छोरमें है। वस्तुके बाहर जो ३३ अहर्गणका एक मण्डल है उसका एक स्वतन्त्र केन्द्र और बनता है। वह केन्द्रबिन्दु १७ वें अहर्गणपर पड़ती है। वस यही तीसरा प्रजापति है; बहिर्मण्डलको दोनों ओरसे समानरूपसे प्रतिष्ठित रखना इसी प्रजापतिकी काम है। १७ वें स्थानपर रहनेके कारण ही इसे “सप्तदशप्रजापति”

कहा जाता है। इसी को उद्गीथ प्रजापति कहते हैं। इस प्रकार वस्तुभिण्ड और माहिषासुरमर्दिनी दोनों में अनिरुक्त, उद्गीथ (सप्तदश) एवं सर्व (चतुर्विंश) तीन प्रजापतियों की सत्ता सिद्ध हो जाती है। संसार के यज्ञ यावत् पदार्थों में (चाहे जड़ हो, या चेतन हो, अणु हो या महान हो) तीनों प्रजापतियों की सत्ता है। यज्ञ का नाम ही संसार है। संसार अग्निषोमात्मक है। अग्नीषोम के समन्वय का ही नाम यज्ञ है; अतएव अतएव ही संसार को यज्ञस्वरूप कहा जा सकता है। उसी अनिरुक्त ईश्वर प्रजापति से अग्नीषोम द्वारा सारा विश्व बना है। विश्व यज्ञ बनाकर विश्वरूप में परिणत हो वही अनिरुक्त प्रजापति आज निरुक्त बन गया है। निराकार ही साकार हो गया है। अभी तक जो, क, स, आदि अनिरुक्त नामों से पुकारा जाता था; वही विश्वयज्ञ युक्त हो आज विश्वेश्वर जगदाधार, जगन्निन्ता, आदि निरुक्त व्यावृत्तियों से व्यवहृत होने लग गया है। आप विश्व में जो कुछ देखते हैं—वह सब प्रजापति ही है। सर्व प्रजापति का ही आप प्रत्यक्ष कर रहे हैं। इसी विज्ञान के आधार पर “सर्वमुखे वेदं प्रजापतिः” (सब कुछ प्रजापति ही है) यह कहा जाता है। प्रजापति ही कर्त्ता है, वही कारण है। कर्त्ता के अभिप्राय से उसी के लिए “प्रजापतिस्त्वेवेद सर्वमसृजत यदि किञ्च” (जो कुछ “है” कहकर व्यवहृत करने लायक है; उस सारे प्रपञ्च को प्रजापति ने ही उत्पन्न किया है) यह कहा जाता है। यज्ञ का मूलभूत प्रजापति अनिरुक्त प्रजापति ही है। यदि प्रजापति है तो यज्ञ है, अन्यथा यज्ञभाव है।

इसी लिए तो अपां प्रणयन से भी पहिले इस वैधयज्ञ में वेदिके दक्षिण पाग में ब्रह्मा को प्रतिष्ठित किया जाता है। अपां प्रणयन कर्म करता हुआ अध्वर्यु यज्ञ प्रारम्भ करने वाला है। यज्ञ के अविष्ठाता अनिरुक्त प्रजापति, और सर्व प्रजापति हैं। मूल में अनिरुक्त है, तब में सर्व है। अभी यज्ञ का मूलभूत अपां प्रणयन कर्म ही प्रारम्भ हुआ है। जब यज्ञ पूरा हो जायगा तब सर्व प्रजापति

का उदय होगा, अभीतो यज्ञके मूलभूत अनिरुक्त प्रजापतिकीही सत्ता है, अतएव अनिरुक्त व्याहृतियोंसेही अपांप्रणयन करना उचितहै । प्रजापति यज्ञका उपादानहै, मृदुघटवत् कारण कार्यसे अभिन्नहै, अतएव प्रजापतिकोभी यज्ञ कहाजासकताहै । ऐसी अवस्थामें अनिरुक्त व्याहृतियोंसे अपांप्रणयन करना प्रजापतिरूप यज्ञकोही प्रारम्भ करनाहै । यदि अपांप्रणयनसे (उपचार)ही अपांप्रणयन करनिया जायगातो “ब्रह्म वै सर्वस्य प्रतिष्ठा” इस श्रुतिप्रमाणसे सिद्ध प्रतिष्ठारूप प्रजापतिके अभावसे यज्ञ कथमपि प्रतिष्ठित नहीं होगा । अतः यज्ञकी प्रतिष्ठाके लिए अनिरुक्त प्रजापतिको आधान करना आवश्यकहै । एतदर्थ—अनिरुक्त व्याहृतियोंसेही अपांप्रणयन करना उचितहै । इसी विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर “अनिरुक्तो वै प्रजापतिः । प्रजापतिर्यज्ञः । तत् प्रजापतिमेवैतद्यज्ञं युनक्ति” यह कहागयाहै । अपांप्रणयन क्यों करना चाहिए इसकी यही तीसरी उपपत्तिहै ॥ १३ ॥

अपिच—पानीसे सारा विश्व अभिव्याप्तहै । सारे विश्वमें पानीही पानी भराहुआहै । विश्वमें पानी भराहुआहै, यही नहीं अपितु स्वयं विश्व भी आपोमयहै । सातों लोक आपोमयहै, जैसाकि आगे जाकर स्पष्ट होना-यगा । जिस साधारण यथाजात मनुष्य पानी कहते हैं—प्रकृतमें पानी शब्द से वह स्थूल पानी अभिप्रेत नहींहै, अपितु यहां पानीसे ऋत तत्त्वही अभिप्रेतहै । यह ऋततत्त्व आपोमय परमेष्ठीका मनोताहै । असली पानीतो यही ऋततत्त्वहै । भृगु और अङ्गिरा यही उसका स्वरूपहै । दोनोंमेंसे भृगुकी जो घन, तरल, विरल, यह तीन अवस्थाएं हैं उन्हींको क्रमशः आप, वायु, सोम, इन नामोंसे पुकारा जाताहै । तीनोंमें जो आपहै वहभी वायुरूपहै; परन्तु स्थूल-पानीका आरम्भक होनेसे इसे “आप” कहदिया जाताहै । सूर्यसे ऊपर अपना प्रभव रखनेवाले इसी आपको “अम्भः” कहा जाताहै ।

पुराणों में सूर्याण्ड (सोलर सिस्टम) को एक ब्रह्माण्ड माना जाता है। यह अम्भः पानी इस ब्रह्माण्डका भेदन करके हमारे पृथिवीलोकमें आता है। गंगाजलमें यही अम्भः पानी है। है यद्यपि सर्वत्र, सभी पानियोंमें, परन्तु गङ्गाजलमें सबसे अधिक मात्रामें है अतएव गङ्गाजलके लिए “ब्रह्माण्ड फोडकर पृथिवीलोकमें भागीरथी आई है” यह कहा जाता है। आपोमय परमेष्ठी विष्णुस्थान कहलाता है। वहींसे इस गंगाजलका आगमन होता है, अतएव इसका प्रादुर्भाव स्थान विष्णुचरण बतलाया जाता है। अस्तु कहना यही है कि इस अम्भः पानीके, और परमेष्ठीमें रहनेवाले पवमान वायुके मेलसे (रासायनिक संयोगसे) स्थूल पानी उत्पन्न होता है। सम्भवतः यही दोनों हाइड्रोजन, और ओक्सिजन होंगे। क्योंकि पाश्चात्य विज्ञानके मतानुसार हाइड्रोजन, आक्सिजन इन्हीं दोनोंके मेलसे स्थूल पानी (पीनेका पानी) उत्पन्न होता है। इस अम्भः पानीके समुद्रको “ऋतसमुद्र” कहते हैं। इसीका नाम परमेष्ठी है। रसमय होनेसे इसी आपोमय परमेष्ठीको “सरस्वान्” कहा जाता है। सरस्वान् सम्बन्धसेही परमेष्ठी मण्डलकी वाक् “सरस्वती” कहलाती है। वायु, सोम आदि इतर ऋतपदार्थ भी इसी परमेष्ठीरूप ऋतसमुद्र में रहते हैं। नकेवल ऋतही अपितु सत्यभी (पिण्डभी) इसी ऋतके पेटमें रहता है। सत्यका स्वरूप पूर्वके प्रकरणमें बतलाया जा चुका है। सकेन्द्र सशरीरी वस्तुका नामही “सत्य” है। फलतः पिण्डका सत्य होना सिद्ध हो जाता है। इस सत्यपिण्डका स्वरूप ऋत परमेष्ठीसेही बनता है। सत्य सदा ऋतसे घिरा रहता है। सत्यके चारों ओर जबतक ऋत है, तभीतक सत्य सत्य है। औरतो और स्वयं स्वयम्भू सत्यभी ऋतसे घिरा हुआ है। अतएव इस ऋततत्त्वको सृष्टिका मूलकारण माना जाता है। सबके बाहर ऋत है। ऋतकों लांघनेकी शक्ति किसीमें भी नहीं है। इसी विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर वेदभगवान् कहते हैं—

ऋतमेव परमेष्ठी ऋत नात्येति किञ्चन ।

ऋते समुद्र आहित ऋते भूमि (सत्यपिण्डम्) रियं शृता ॥ इति १.

इसीलिए “ऋतंच सत्यं चाभीद्रात्तपसोऽध्यजायत०” इत्यादि सृष्टि प्रतिपादिका श्रुतिपुं ऋततत्त्वको पहिला स्थान देती है । सत्यका स्वरूप ऋत पर निर्भर है, एवं सत्य सदा ऋतसे विरारहता है, यह केवल कहना ही कहना नहीं है, यह विज्ञान केवल शब्दप्रमाणपर ही प्रतिष्ठित नहीं है, किन्तु इस विज्ञानकी विज्ञानता प्रत्यक्षप्रमाणपर अवलम्बित है । पिण्डके बाहर चारों ओर खाली स्थान रहता है । इसमें प्राणरूप भृगु (आप, वायु, सोम) व्याप्त रहता है । वायुभी भृगु है, पानीभी भृगु है, सोमभी भृगु है । आप और सोमको छोड़िए, बाकी बचता है वायु । खाली स्थानमें यह ऋतवायु भरारहता है—यहतो सामान्य मनुष्यभी जानते हैं । ऐसा कोईभी सत्यपिण्ड नहीं है जो इस ऋतवायुसे वेदित न हो । अतएव “ऋतं नात्येति किञ्चन” इन जोरदार शब्दोंमें ऋतकी व्यापकता बतलाई जा रही है । यदि खाली स्थान न हो तो वस्तुका स्वरूप ही न बनें । आंख मीचलीजिए, और एक वस्तुपर हाथ रखिए । हाथको वस्तुपर फेरिए । जहां वस्तुकी अन्तिम सीमा होगी—वहां जाकर हाथ रुकजायगा । इसीप्रकार चारों ओरकी सीमापर हाथ रुकजायगा । इसी स्पर्शानुमानसे आपको, या अन्धेको वस्तुके स्वरूपका ज्ञान होजाता है । मानलीजिए वस्तुके चारों ओर खाली स्थान नहीं है, अन्धा हाथ फेरता जा रहा है किन्तु वस्तुका अन्तही नहीं आता है; ऐसी अवस्थामें त्रिकालमें भी वस्तुके स्वरूपका उसे ज्ञान न होगा । अयं घटः, अयं पटः, अयं मटः, आदि वस्तुज्ञानखालीरिक्त स्थानपर ही निर्भर है । इसीका नाम ऋत है । इसमें रहने वाला वायुभी ऋत है । इसीसे सत्यपिण्ड घिरा रहता है । अपिच प्रत्येक पिण्ड के बाहर उसी पिण्डसे सम्बन्ध रखनेवाला एक वायुस्तर रहता है । उसी वायुस्तरके दबावसे उस वस्तुपिण्डकी सत्ता है । पृथिवीपिण्डके चारों ओरभी

यह वायु है। इसीको भूवायु कहाजाती है। एवं पुराणपरिभाषानुसार इसी वायुको “एमूपवराह” कहाजाता है। पृथिवीपिण्ड अग्निका गोला है। अग्नि विशकलनधर्मा है, अतएव यह प्रतिलक्षण पृथिवीपिण्डके टुकड़े करनेकी चेष्टा कर रहा है। परन्तु उस वराहके दबावसे अग्निको बल कम होजाता है, अतएव पिण्डका कुछ नहीं बिगड़ता। पृथिवीपिण्डकी रक्षा करना इसी वायुस्तरका काम है, अतएव इस एमूपवराहको पृथिवीका उद्धार करनेवाला बतलाया जाता है। उदाहरणमात्र है। पिण्डमात्रके बाहर उस उस पिण्डका एक एक प्रातिस्विक वायुस्तर अवश्यही रहता है। यह वायु भारी है। अतएव इसे ‘शिव’ कहाजाता है। रुद्रवायु इस शिववायुका विच्छेदक है। यदि रुद्र-वायु प्रबलरूपसे इस ऋत शिववायुपर आक्रमण करता है तो यह शिववायुस्तर छिन्नभिन्न होजाता है। ऋतवायुके आधारपर रहनेवाला सत्य उस ऋतके नष्ट होजानेसे उसीक्षण नष्ट होजाता है। इस प्रकार पूर्वके कथनसे ऋततत्त्वकी व्यापकता भलीभांति सिद्ध होजाती है।

अपिच—हमने ब्रह्म प्रजापतिके प्राण, आप, वाक्, अक्षानादि, यह चार मुख बतलाए हैं। इन चारों मुखोंमें से जो दूसरा आपोमुख है—उसीसे लोकसृष्टि होती है, जैसाकि पूर्वमें बतलागया है। भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, संखम्, यह सातों लोक आपोमुखसे उत्पन्न होनेके कारण आपोमय हैं। मकेवल लोकसृष्टिही—अपितु लोकमें रहनेवाली प्राणिसृष्टिकाभी प्रभव यही ऋतपानी है। पानीसे अन्न उत्पन्न होता है। अन्न जब खायाजाता है तो उससे रसासृद्धिमांसादिके क्रमसे ‘शुक्र’ बनता है। इसी शुक्राहुतिसे सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। शुक्र पानी है। यही उपादान है। छांदोग्य, एवं बृह-दारण्यकोपनिषदमें भी यह सिद्धान्त करदियागया है कि पानीसे ही पुरुष (प्राणिमात्र) की उत्पत्ति होती है। “वेथ यथा पञ्चम्यामोर्हुतावापः पुरुष ईवसो भवन्ति” (पचाहण महर्षि- अरुण महर्षिके पुत्र श्वेतकेतुसे पूछते हैं कि

हे इवेतकेतो ! यदि तुम जानतेहो तो बतलाओ पांचवीं आहुतिमें पानी पुरुष कैसे कहलाने लगताहै, अर्थात् पानी पुरुष कैसे बनजाताहै। इस प्रश्नके समाधानमें— “यु, पर्जन्य, पृथिवी, पुरुष, योषा, इन पांचों अग्नियों में क्रमशः श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न, रेत (शुक्र), इनकी आहुतिसे पांचवीं आहुतिमें वही श्रद्धा पुरुषरूपमें परिणत होजाती है। श्रद्धाको ही पानी कहतेहैं (देखो तै० सं० १।६।८)। वही श्रद्धा पानी क्रमशः रेत रूपमें परिणत होकर योषाग्नि (स्त्रीके गर्भाशयके रुधिरगत अग्नि) में आहुत होकर पुरुषका उपादान बनता है” यह बतलाकर अन्तमें प्रकरणका उपसंहार करतेहुए “इति तु पञ्चम्या माहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति” (इस पूर्व प्रदर्शित क्रमके अनुसार पांचवीं आहुतिमें पानी पुरुषनामसे व्यवहृत होनेलगताहै— छां० उ० ५।३, बृ० ६।२ इति) यह कहागयाहै। यहांके पुरुषशब्दको प्राणिमात्रका उपलक्षण समझना चाहिए। इसी अभिप्रायसे ‘पुरुष एवेदं सर्वम्’ यह कहाजाताहै। अपिच शरीरकी ओर दृष्टिपात करतेहैं तो वहांभी पानीका भागही अधिक पातेंहैं। हमारे पृथिवी-लोकमें एक हिरसा पृथिवी है, तीन हिस्सा पानी है। स्वयं पृथिवीभी पानी है, अतएव पृथिवीको पुष्करपर्ण कहाजाताहै, एवं पानीकोही पुष्करपर्ण कहतेहैं (देखो श० ७ का० ४।१।८ इति) जहां देखो वहीं पानीका राज्यहै। “पानी सब जगंह व्याप्त होरहाहै” इसमें इससे अधिक और क्या प्रमाण होसकताहै। स्वयं ‘आप’ शब्दही अपनी व्यापकता प्रकट कर रहाहै। आप्लु व्याप्तों से आप शब्द बनाहै। सब जगंह व्याप्त रहनेके कारणही इसका नाम ‘आप’ है; (देखिए शत० ६।१।१।६ इति)। अतएव “सर्वमापो मयं जगत्” यह कहाजाताहै। इसप्रकार सबसे पहिले अर्पांगणवन करता हुआ अध्वर्यु इस सर्वत्र व्यापक पानीसे भावना द्वारा प्रथमही कर्मसे सबकुछ प्राप्त करलेताहै। इस कर्मसे त्रैलोक्यपर यजमानका आत्मा आप्त होजाताहै। सारी सम्पत्ति पर इसका अधिकार होजाताहै। वस इसी वि-

ज्ञानको नक्षत्रमें रखकर—“अदुभिर्वा इदं सर्वमाप्ताम । तत् प्रथमैर्नैवैतत् कर्म-
णा सर्वमाप्नोति” यह कहा गया है । बरा अर्पाप्रणयन कर्मकी यही चौथी
उपपत्ति है ॥ १४ ॥

अपिच पूर्वमें बतला दिया गया है कि प्रकृतियज्ञके आधार पर ही इस वैद्य-
यज्ञका वितान किया जाता है । प्रकृतियज्ञके अधिष्ठाता अग्नि, वायु, आदि-
त्यादि प्राणदेवता हैं । सभी देवता प्राणरूप हैं । प्राण मौक्तिकत्व होनेसे
सूक्ष्मनम है, अतएव अदृश्य है । अदृष्ट है । उनके आधार पर होनेवाला प्राकृतिक
यज्ञभी अस्मदादि स्थूल बुद्धियोंकी दृष्टिमें अदृश्य ही है । इस यज्ञविद्याके
प्रथम प्रवर्तक थे भौम स्वर्गवासी मनुष्य देवता । जिनका कि स्वरूप आगे
आनेवाले ऐतिहासिक प्रकरणोंमें बतलाया जायगा । भारतीय महर्षियोंने
अपने ज्ञानबलके प्रभावसे इन्हीं भुवनस्वर्गवासी मनुष्य देवताओंसे बड़े
परिश्रमके साथ यह अलौकिक यज्ञसम्पत्ति प्राप्त की थी । साक्षात् कृत धर्मा
महर्षियों ने वैद्ययज्ञ सम्बन्धिनी जो पद्धति चलाई थी, उसीके आधार पर
आज यह सारे यज्ञ किए जाते हैं । यह वैद्ययज्ञ प्रकृतिसिद्ध नित्ययज्ञकी
प्रतिकृति है । अतएव ब्राह्मणग्रन्थ जिन विषयोंकी उपपत्ति (विस्तार भयात्से)
नहीं बतलाता है, एवं उपपत्ति न देखकर जो इतर सम्प्रदायवाले उसपर आ-
क्षेप कर बैठते हैं, अथवा उसमें संशोधन करना चाहते हैं—उनका घोर विरोध कर-
ता हूँ आत्मा । “यद्वै देवा अकुर्वन्स्तत् करवाणि” (जो कुछ देवताओंने किया है मैं
वैसा ही करूँ) यह मर्यादा वचन सामने रखता हूँ आत्मा उस कर्मका पद्धतिके
अनुसार ज्योंके त्यों करनेका आदेश देता है । कारण इसका यही है कि हम
ब्राह्मण मनुष्य सभी वैज्ञानिक उपपत्तिएं समझनेके अधिकारी नहीं हैं ।
ऐसी अवस्थामें विदित वेदितव्य महर्षियोंने हमारे लिए जैसी पद्धति बना दी
है, उसके आधार पर चलनेमें ही—(पद्धतिग्रन्थोंके (ब्राह्मणग्रन्थोंके) अन्तर
अन्तर माननेमें ही) हमारा कल्याण है । “यज्ञसे हवा फिल्टर होती है—यज्ञसे

सारे कीटाणु मारेजानेहैं” ऐसी ऐसी कपोलकल्पित उपपत्तियोंको आगे रख कर यज्ञियद्रव्योंमें केसर, कपूर, कान्तूरी, आदि कल्पित पदार्थोंका सन्निवेश कर नई पद्धतियोंके बनाडालनेका साहस करना घोर अनर्थ है। जो ऐसा करते हैं, एवं जो मनुष्य ऐसे कल्पितमार्गका अनुसरण करते हैं वे वैदिक-सभ्यताके, वेदग्रन्थोंके, एवं वेदग्रन्थोंके द्रष्टा पूज्य महर्षियोंके घोर शत्रु हैं। ऐसेही महाशयोंकी कृपासे आज हमारा भारत ‘भाहत’ होता जा रहा है। अतः अपनी सभ्यताका कल्याण चाहनेवालोंको प्राचीनमहर्षियों द्वारा निर्मित पद्धतियोंकाही अनुसरण करना चाहिए। कहना यहही है कि यज्ञकर्चा यजमान, एवं दक्षिणाक्रीतअध्वर्यु, आग्नीध्र, होता, उद्गाता, ब्रह्मा आदि यज्ञके ऋत्विक् सभी अपनी समझमें पद्धतिके अनुसार बहुत सोचसमझकर ही काम करते हैं, तथापि यह सब मनुष्य हैं। मनुष्य स्वभावतः असस्य संहित होता है; जैसाकि पूर्वमें बतला दिया गया है। ऐसी अवस्थामें इन सभी याज्ञिकमनुष्योंसे भूल होना स्वाभाविक है। यदि इनमेंसे कोईभी मनुष्य किसी कर्मको भूलसे छोड़ जाता है, अथवा उसके स्वरूपमें परिवर्तन कर-डालता है तो यज्ञसन्तान विच्छिन्न होजाती है। इसका असर वैधयज्ञ द्वारा उत्पन्न होनेवाले नए यज्ञपुरुष (दिव्यात्मा) पर होता है। यहाँ विच्छेद हो-जाता है तो उसका स्वरूपभी विच्छिन्न होजाता है। बस इससे कियाकराया सारा कर्म व्यर्थ चलाजाता है। इस दोषकी निवृत्तिके लिएभी महर्षियोंने यज्ञके प्रारम्भमें सबसे पहिले अपांप्रणयन कर्म रक्खा है। पानी यज्ञस्वरूप है, सर्वत्र व्याप्त है। इसके प्रणयनसे यजमानको एक अविच्छिन्न अवरूप यज्ञधरातल मिलजाता है। चटाई पर रखे हुए सिल पर पीसी जानेवाली पिंडी जैसे जमीन पर नहीं गिरती वैसे ही यज्ञधरातलरूप अपांप्रणयन कर्म के अनन्तर यदि किसीसे कोई त्रुटिभी होजाती है तोभी कोई अनिष्ट नहीं होता। उसी अभ्ययज्ञसे इस यज्ञका सन्धान(मरम्मत)होजाता है। इस प्रयोजनको

लक्ष्यमें रखकरभी सबसे पहिले अपांपूण्यायन किया जाता है। यही इस कर्म की शीघ्रवीं उपपत्ति है। इसी उपपत्तिको लक्ष्यमें रखकर—“यदेवास्यात्र होतावा अर्धव्युवा० तदेवास्त्यैतेन (कर्मणा) प्राप्तं भवति” यह कहा गया है ॥ १५ ॥

अभिच—अपांपूण्यायन करनेका एक बड़ा भारी प्रयोजन और भी है। पूर्वमें अपांपूण्यायनकी जितनी भी उपपत्तिएं बतलाई गई हैं, मान लीजिए वे सब कल्पित हैं, परन्तु फिर भी हमें अपने इस वैधयज्ञमें सबसे पहिले अपां-पूण्यायन अवश्य ही करना चाहिए। कारण इसका यही है कि हमारा यह वैधयज्ञ उस प्राकृतिक नियम यज्ञकी प्रतिकृति है, जैसा कि हम पूर्वमें कई बार कह चुके हैं। अतएव ऐसा बड़ा दोरहा है, हमें वाच्य होकर इस यज्ञमें वैसा ही करना पड़ती है। प्राकृतिक यज्ञमें सबसे पहिले अपांपूण्यायन ही होता है। अतएव “यदेवा अकुर्वस्तत् करवाणि” इस मर्यादा के अनुसार उपपत्तियोंकी छानबीनकी और ध्यान न देकर आज्ञानुसार हमें बिना किसी नचनुचके अपांपूण्यायन कर लेना चाहिए। वस हम सबसे पहिले अपने यज्ञमें अपांपूण्यायन क्यों करते हैं, इसकी उपपत्ति प्राकृतिक यज्ञही है। अब केवल पक्ष यह बच जाता है कि प्राकृतिक यज्ञमें सबसे पहिले अपांपूण्यायन क्यों होता है, एवं कैसे होता है? वस १६ वीं १७ वीं कण्डिकामें इसी पक्षका समाधान है। अग्निमें सीमकी आहुति होनेका नाम ही यज्ञ है। वस यज्ञका यही साधारण लक्षण है। यदि आकाशकी ओर हम अपनी दृष्टि डालते हैं तो हमें पंचण्ड तापसे विश्वकी तपते हुए भगवान् सूर्यके दर्शन होते हैं। इनका एक शत्रैलोक्यमें व्याप्त हो रहा है। यह सूर्य क्या है इसका कोई उत्तर है तो- इन्द्राग्निकी समीष्टि। इन्द्र और अग्नि दोनोंके समूहका नाम ही सूर्य है। यह सूर्य इन्द्रमय है, और अग्निमय है। अग्निमय है इसलिए तो इसमें ताप (गर्मी) है, एवं इन्द्रमय है इसलिए प्रकाश है। प्रकाशके अविष्टाता इन्द्र ही है। बिना इन्द्रके प्रकाश नहीं हो सकता। अतएव इन्द्र ही है जो यज्ञका जितना लक्षण है, उस अग्नि

प्राणसे प्रकाशके अधिष्ठाता सोमहीं हैं, परन्तु सोम जबतक अग्निगर्भिण इन्द्रका अन्न नहीं बनजाता; तबतक वह प्रकाश करनेमें सर्वथा असमर्थ रहता है। अतएव “रूपं रूपं भववा बोभवीति” “इन्द्रो रूपाणि करीकृदचरत्” इत्यादि श्रुतिएं इन्द्रकोही प्रकाशका अधिष्ठाता बनलाती हैं। जिसप्रकार प्रकाश इन्द्रका धर्म है—एवमेव ताप अग्नि (वैश्वानर) का धर्म है। सूर्यमें तापधर्मा अग्नि, और प्रकाशधर्मा इन्द्र दोनों हैं; सूर्यमें दोनों क्या हैं? दोनोंकी समष्टिका ही नाम सूर्य है, अतएव उसमें तापभी है, और प्रकाशभी है। साधारण मनुष्योंकी दृष्टिमें ताप जैसे अग्निका धर्म है, वैसेही प्रकाश भी अग्निका धर्म है। परन्तु वास्तवमें ऐसा नहीं है। ताप अग्निकाही धर्म है, प्रकाश इन्द्रकाही धर्म है। दोनों सर्वथा व्यवस्थित हैं। इसका प्रत्यक्ष आप चन्द्रमामें, और गरम पानी में भलीभांति कर सकते हैं। चन्द्रमामें प्रकाशाधिष्ठाता केवल सूर्यका इन्द्रभाग है, अतः वहां प्रकाशही प्रकाश है। चन्द्रमा की चन्द्रिकामें तापका लेशभी नहीं है। उधर दिनभर धूपमें रक्खेहुए गरम पानीमें केवल सूर्यका अग्निभाग है, अतएव वहां केवल तापही ताप है। गरम पानीक' गरमीमें प्रकाशका लेशभी नहीं है। कारण इसका यही है कि इन्द्र और वरुण दोनों प्राणदेवताओंमें परस्पर घोर शत्रुता है। इन्द्र पूव दिशाके लोकपाल हैं तो वरुण पश्चिम दिशाके लोकपाल हैं। दोनोंका रुख विलकुल विरुद्ध है। पानीमें रहनेवाले अधिष्ठाता आप्यप्राणका नाम वरुण है। आप्यप्राण ६६ जातिका है। इनमें जो सबका अधिष्ठाता एक अन्यतम प्राण है उसीका नाम वरुण है—अतएव वरुणको असुरोंका राजा बतलाया जाता है। एवं प्रकाशी प्राणका नाम इन्द्र है। इस प्रकाशी प्राणकी ३३ जाति है। इनमें जो अधिष्ठाता प्राण है—जिसके कि आधिपत्यमें इतर सारे प्राण देवता हैं—यही इन्द्र है। इन्द्र सबका अधिपति है; अतएव इसे यज्ञपति कहा जाता है। यह इन्द्र और वरुण दोनों एक स्थान पर उसी प्रकार नहीं रह सकें

जने कि एक राज्यमें दो राजा शासन नहीं करसते, एवं जैसे कि एक कोश में दो तलवार नहीं रसकती । जहां वरुणहै वहां इन्द्र नहीं, जहां इन्द्रहै वहां वरुण नहीं । पानीमें वरुणहै, अतएव यहां प्रकाशाधिष्ठाता इन्द्र नहीं धुस सकता । इसप्रकार ताप और प्रकाशका, अग्नि एवं इन्द्रके सम्बन्धसे विभाग सर्वथा सिद्ध होजाताहै । ताप और प्रकाश एकही देवताके धर्म नहीं हैं । ताप अग्निकाही धर्महै, प्रकाश इन्द्रकाही धर्महै । सूर्यमें दोनोंका समन्वय है । इन दोनोंमें जो अग्निभागहै उसे हमने अन्नाद (अन्न खानेवाला) बतलायाहै । जबतक अन्न (सोम) की आहुति होती रहती है तभीतक इस अन्नाद अधिकी सत्ता रहती है । जिसदिन आहुतिक्रम बन्द होजायगा, सौर अग्नि सर्वथा नष्ट होजायगा । इस सौर अग्निको हम सदाही प्रज्वलित देखतेहैं—अतएव मानना पडताहै कि अवश्यही इस अन्नादाग्निमें अन्नकी आहुति होरही है । यदि आहुति न होती तो सूर्य कभीका नष्ट होगयाहोता । क्योंकि सौराग्निमें अन्नकी आहुति होरही है, एवं इस आहुतिक्रमका नामही यज्ञहै, अतः इस सौरमण्डलको हम अवश्यही यज्ञमण्डल कहनेके लिए तय्यारहैं । इस सूर्यमें जिस अन्नकी आहुति होती है उसका नामहै पारमेष्ठ्य सोम । पाठकोंको स्मरण होगाकि हमने सूर्यके ऊपर परमेष्ठीमण्डलकी सत्ता बतलाईथी । जैसे सूर्यपिण्ड पृथिवीके ऊपरहै, वैसेही परमेष्ठीपिण्डभी सूर्यके ऊपरहै । एवं जैसे पृथिवीपिण्ड सूर्यपिण्डके महिमामण्डलके पेटमें (इसी महिमामण्डलको पृथिवीके महिमामण्डलकी अपेक्षा बहुत बड़ा होनेके कारण बृहत्साम कहाजाताहै) एक जरासे स्थानमें यह छोटासा पृथिवीपिण्ड समा रहाहै, वैसेही उस महाविशाल आपोमय परमेष्ठिपिण्डके महिमामण्डलके अल्पप्रदेशमें महिमामण्डल विशिष्ट सूर्य पडाहुआहै । पृथिवीसे १३ सौ गुने बड़े सूर्यके सामने जो प्रतिष्ठा इस छोटेसे पृथिवीपिण्डकी है, उस अनन्त पारमेष्ठ्य समुद्रके सामने वही प्रतिष्ठा इस सूर्यकी है । अतएव पुराणों में

इस सूर्यको उस आपोमय परमेष्ठिमण्डलका एक बुदबुद (बुलबुल) बतला-
याजाताहै। कहना इससे हमें यही है कि इस इन्द्राग्निमय सौरमण्डलके, दूसरे
शब्दोंमें अग्नीषोमात्मक यज्ञमण्डलके चारों ओर पारमेष्ठय पानी अभि-
व्याप्त होरहाहै। सौर संस्था (इसीका विगडकर "सोलर सिस्टम" होगयाहै)
के चारों ओर जो नीलिमा दिखालाई देती है वही वायुरूप आपोमय पारमेष्ठय
समुद्रहै। इसीमें शेषशय्यापर भगवान् विष्णु सोरहे हैं। इस विषयका वैज्ञा-
निक विवेचन किसी आगेके प्रकरणमें कियाजायगा। अभी केवल यही
समझलेना पर्याप्त होगाकि सूर्यके चारों ओर पानी भराहुआहै। सूर्य
चारों ओरसे आनेवाले पानीके आक्रमणसे आक्रान्त होरहाहै। यह पानी
इस यज्ञमय सूर्यको एकबारसेही अपनेमें लीन करनेना चाहताहै, परन्तु
नहीं करसकता, जैसाकि अनुपदमें ही बतलानेवाले हैं। सूर्यके चारों ओर
पानी है इस सूर्यका जो प्रकाशमण्डल है वह दृश्यमण्डलकी अपेक्षासे कछुए
के आकारमें परिणत रहताहै अतएव इस महिमामण्डल विशिष्ट सूर्यको
कश्यप किंवा कूर्म कहाजाताहै। यह कूर्म प्रजापति (महिमा विशिष्ट सूर्य-
प्रजापति) पारमेष्ठय समुद्र के बीचों बीच प्रतिष्ठित रहताहै। इसमें निम्न-
लिखित श्रुतिही प्रमाणहै—

“अपां गम्भन्त्सीद मात्वा सूर्योभिताप्सीन्माग्निर्वेश्वानरः” यजुः०
१३।३० मं० इति।

(हे कश्यप प्रजापति जलकी गहराई में आप विराजिए, सूर्य और
त्रैलोक्यमें व्याप्त वैश्वानर अग्नि तुम्हें संतापन पहुंचावे)। कश्यपका महिमा
प्राणस सम्बन्ध है अतएव सूर्यको उससे अलग मानागया है। इस मन्त्रकी
‘वशद व्याख्या शतपथमें (७।५।१।८) देखनी चाहिए।

१ इस विषयका विस्तृत विवेचन आगमग्रन्थोंमें “गीताविज्ञान भाष्य” के
रहस्य कारण-तर्गत परमेष्ठी कृष्णरहस्यमें देखना चाहिए। यह अमूल्यग्रन्थ-
रत्न अभीतक अप्रकाशितही है।

इस आपोमय परमेष्ठी मण्डलमे आय, वायु, सोम, इन तीन पदार्थोंकी सत्ता है। यद्यपि सत्ता अनन्त पदार्थोंकी है-परन्तु प्रकृतमें इन्हीं तीनोंसे सम्बन्ध है। इन तीनोंमें जो आप्यप्राण है- उस अमुर कहते हैं। सौम्यप्राण पितर कहलाता है, जैसाकि पहिले बतलाया जा चुका है। इन तीनोंमें से सोम की इस आग्नेय सूर्यमें आहुति होती रहती है। इसी आहुतिसे सौरप्राण प्रादुर्भूत होता है। जिससमय इस सूर्यमें पारमेष्ठ्य सोमकी अध्वर्यु नामसे प्रसिद्ध वायु द्वारा (प्राकृतिक नियममें वायुद्वाराही आहुति होती है, एक वस्तुको दूसरी ओर लेजाना सदागतिधर्मा वायुकाही काम है, अतएव इस वायुको प्राकृतिक यज्ञका अध्वर्यु कहा जाता है—देखो तै० ब्रा० ३।१२-६३) आहुति होने लगती है, उसीसमय आप्यप्राण प्रधान आपभागकाभी सूर्यपर आक्रमण होता है। सौर अग्निके लिए दाहसोम जितनाही उपकार है, पानी उतनाही अपकार है। सोमसे अग्नि प्रज्वलित होता है, पानीसे बुझ जाता है। अतएव हम इस पानीको दूसरे शब्दोंमें आप्यप्राणको इन सौरआग्नेय प्राण देवताओंका शत्रु कहने के लिए तैयार हैं। परमेष्ठी में भूतज्योतिका अभाव है, अतएव वहां घोर अन्धकार है। आसुरप्राणको यहीं अपनी सत्ता रखनका अवकाश मिलता है, अन्धकारही असुरोंके जीवनका साधन है। इसीसे यह जीवित रहते हैं। प्रकाश इनके लिए यमराज है, अन्धकार इनके लिए अन्न है—(देखिए श० २।४।२।५)। यह तपोमय आप्यप्रधान आसुरप्राण सौरप्राण देवताओंके सोमगर्भित आग्नेयमण्डल स्वरूप यज्ञमण्डलपर निरन्तर आक्रमण कर रहते हैं। जबसे यज्ञ आरम्भ हुआ है, तभीसे इन दुष्टोंका आक्रमण जारी है। सृष्टिके प्रारम्भसे आज तक निरन्तर इनका आक्रमण हो रहा है। जैसे सोमका आना अनिवार्य है, वैसेही इस सूर्यपर पारमेष्ठ्य पानीका आक्रमण होनाभी अनिवार्य है। सोम अन्न है, वह तो देवताओंमें आहुत हो जाता है, परन्तु विरोधी होनेके कारण सूर्यकी रश्मियोंके धक्केसे आप्यप्राण इन

में नहीं घुसने पाता । आप्यप्राण सोमाहुतिके साथही कूदकर यज्ञकूमको सहसा बन्द करदेना चाहताहै, रोकदेना चाहताहै, इसी विज्ञानके आधारपर वैज्ञानिक महर्षियोंने इस आसुरप्राणका नाम 'रान्स' रक्खाहै । मानलीजिए सूर्य में पारमेष्ठ्य सोमके साथ आप्यप्राण आकर यज्ञको नष्ट करना चाहताहै । परन्तु सौर रश्मि- उन दोनों (सोम-पानी) मेंसे पहिले पानीको अपने अधिकारमें करलेती हैं । पानीका उसी स्थानमें स्तम्भन करदेती हैं । जब सौर रश्मियों द्वारा पानी अधिकारमें करलियाजाताहै तो पानीमें रहनेवाला आसुरप्राणभी इनके अधिकारमें आजाताहै । उधर आप्यप्राणके बन्धनसे मुक्त होकर इस अग्निमें वह शुद्धसोम आहुत होपड़ताहै । आहुतिके साथही यज्ञकूम चलपड़ताहै । इसप्रकार देवताओंका यज्ञ निर्विघ्न होतारहताहै । 'विषस्य विषमौषधम्' (जहरका इलाज जहरहै, कांटा काटेसे निकलताहै) इस लौकिक न्यायके अनुसार आप्यप्राणरूप असुरोंको नष्ट करनेका एकमात्र उपाय पानीको अपने अधिकारमें करनाहै । इससे आसुरप्राणपर आत्मसत्ता प्रतिष्ठित होजाती है । बस प्राकृतिक अपांप्रणयनका यही स्वरूपहै । यज्ञ करने से, पहिले सौरप्राणदेवता आसुरप्राणपर अपना अधिकार जमानेके लिए पारमेष्ठ्य पानीपर अपना अधिकार जमातेहैं । यदि उस पानीको अपने अधिकारमें न कियाजाता तो यह पानी क्षणमात्रमें सारे सौरमण्डलको आपोमय बनाडालता । क्योंकि पानीसे आसुरप्राणकी शक्ति नष्ट होजाती है, घृत्रसोमकी घनता नष्ट होजाती है, इस पानीके जरिएसे आसुरप्राणका यज्ञमण्डलमें प्रवेश रोकजाताहै- अतएव असुरोंके लिए इस पानीको अवश्यही बज्र कहाजासकताहै- जैसाकि अनुवादमें बतलायाजाचुकाहै । बस आज उसी प्रकृतियज्ञके आधारपर यह यज्ञमात्र सबसे पहिले अपांप्रणयन करता है । इस यज्ञमानका आत्मा सूर्यसे बन्नाहै । इसका आत्मा प्रतिबिम्बित सूर्य है । ऐसी अवस्थामें इसका यज्ञ करना सूर्यकाही यज्ञ करनाहै । सूर्य

भगवान् अपने संवत्सरयज्ञमें सबसे पहिले अपांप्राणन द्वारा असुरोंको मार कर निरुपद्रव शान्त वातावरणमें यज्ञ करते हैं । अतएव तत्पतिविम्बभृत इस यजमानकोभी सबसे पहिले अपांप्राणयन करना चाहिए । यदि यह अपां० न करेगा तो सचमुच इसके अत्मापर आसुरपूरा आक्रान्त होजा-यगा, जिसकाकि हम साधारण मनुष्य अपने चर्मचक्षुओंसे प्रत्यक्ष नहीं कर सकते । इस आक्रमणको रोकनेका एकमात्र उपाय है 'अपांप्राणयन' । बस अपांप्राणयनकी यही दृष्टी उपपत्ति है । इस विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर भगवान् याज्ञवल्क्य कहते हैं— “ दयान् इवै यज्ञेन यजमानान्० इत्यादि १६।१७ ” ।

तैत्तिरीय, मैत्रायणि, ऐतरेय, गोपथ, आदि श्रुतियोंमें इस अपां० कर्मकी और और भी उपपत्ति बतलाई गई है । विस्तार भयसे उन सबमें से केवल एक आवश्यक उपपत्ति बतलाकर इस प्रकरणको हम समाप्त करते हैं । तै० श्रुतिमें अपांप्राणयन की निम्नलिखित उपपत्ति बतलाई गई है—

हम जो कुछ काम करते हैं, यह सारी महिमा प्राणदेवताओंको है । हमारे शरीरमें जो आध्यात्मिक प्राणदेवता हैं, वे जो कुछ काम करते हैं, उसेही हम अपना काम कहने लगते हैं । वाक्, प्राण, चक्षु, श्रात्र, एवं मन, पाँचों इन्द्रि-क्रमशः अग्नि, वायु, आदित्य, दिक्साम, भास्वरसाम (चन्द्रमा) यह पाँच देवता हैं । यही पाँचो दिव्य देवता अग्निदेवतम अग्नि वायु इत्यादि नामोंसे व्यवहृत होने लगते हैं, एवं अध्यात्ममें आकर यही वाक्, प्राण, चक्षु, आदि नामों से पुकारे जाने लगते हैं । इतर इन्द्रियों का इन्हीं पाँच इन्द्रियों में अन्तर्भाव होजाता है जसाकि पहिले बतलाया जा चुका है । इन सारे प्राणदेवताओं को अपने अपने कर्मके लिए प्रेरित करनेवाला तो एक आदित्य विशेष है उसेही संवित्ता कहते हैं । प्रेरणा करना इसी संवि-

ताका काम है। यह सविता यद्यपि सूर्यसे भी ऊपर है, परन्तु हमारी रोदसी त्रिलोकी में सूर्य के द्वारा ही इस सविता प्राणका सम्बन्ध होता है अतः सूर्यको सविता कह दिया जाता है। अर्थात्सम में इस सविताका सबसे पहिले हमारे मनके साथ सम्बन्ध होता है (देखिए यजु० सं० ११ अ० १ मन्त्र)। मन अन्नमय होनेसे जड़ है। इस सविता प्राणकी प्रेरणासे ही मनमें व्यापार होने लगता है जो कि मनो व्यापार इच्छा नामसे प्रसिद्ध है। एवं मनकी प्रेरणासे इतर सारे प्राणदेवता काम करने लगते हैं। मनकी जो प्रेरणा है वह वास्तवमें मनमें प्रविष्ट मनोमय सविताकी ही प्रेरणा है। अतएव 'सविता वै देवानां प्रसग्निता' यह कहा जाता है। यह मन सोममय है। सोम परमेष्ठीकी वस्तु है। परमेष्ठय पानीकी विरजावस्थाका नाम ही सोम है, जैसा कि पहिले बताया जा चुका है। इस पानीका नाम ही श्रद्धा है। श्रद्धा पानीकी दूसरी अवस्थाका नाम ही 'सोम' है। जब तक इस मनमें श्रद्धा भावका उदय नहीं होता तब तक किसी भी कार्यमें सफलता नहीं मिल सकती। पुरुष श्रद्धामय है। उधर पानी श्रद्धा है। यदि यज्ञके प्रारम्भमें पानीका सम्बन्ध हो जाता है तो पुरुषका श्रद्धाभाव सजातीय ब्रह्मके प्रभावसे जागृत हो पड़ता है। इससे श्रद्धा प्रबल हो जाती है। श्रद्धाके प्रबल होनेसे 'श्रद्धामयोऽयं पुरुषो योयच्छ्रद्धः स एव सः' इस विज्ञानके अनुसार इस यजमानका यज्ञ सफल होता है। प्राणदेवता, और मनुष्य देवता दोनों इसपर श्रद्धा करने लगते हैं। अर्थात् ऋत्विजोंके मन प्राण वाकका और प्राणदेवताओं का दोनों का यजमान के दिव्यत्माके साथ इस श्रद्धा सूत्रसे ग्रन्थिबंधन होता है। बस इस श्रद्धा भावकी प्राप्ति के लिए भी सबसे पहिले अर्थां प्रणयन किया जाता है। इसी उपपत्ति को लक्ष्यमें रखकर तै० श्रुति कहती है—'यो वै श्रद्धामनारभ्य यज्ञेन यजते नास्येष्टाय श्रद्धते। अपः प्रणयति। श्रद्धावा आपः। श्रद्धामेवारभ्य यज्ञेन यजते। उभयेऽस्य देवनुष्या इष्टान् श्रद्धते। इति तै० सं०

१।६।६) । इसी अभिधायसे इस कर्मकी उपपत्ति बतलातेहुए ऐतरेय श्रुति में—‘आपोऽस्मै श्रद्धां संनमन्ते पुरयाय कर्मणे’ यह कहा जातौ ।

इति अपांप्रणयनोपपत्तिः ।

अथ अपांसादनोपपत्तिः ।

अपांप्रणयन क्यों करना चाहिए इसका सोपपत्तिक निरूपण होचुका । अब क्रमपात ‘अपांसादन’ कर्मकी उपपत्तिकी और हम अपने पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हैं । आहवनीय के समीप प्रणीतापात्र को रख देने का नामही अपांसादन है । इस प्रणीतापात्रको आहवनीयके समीप रखनेसे पहिले गार्हपत्यके उत्तर भागमें रक्खा जाताहै । यहांपर प्रश्न होताहै कि जबकि इन पानियोंको आहवनीयके ही पास रखना आवश्यकहै तो फिर पहिले उसे थोड़ीदेरके लिए गा० के उत्तर भागमें क्यों रक्खा जाता है ? बस प्रथम इसी प्रश्नका समाधान करते हैं । यह पानी योषाहै, और अग्नि वृषाहै । योषा और वृषा दोनों पारिभाषिक शब्दहैं । स्त्री प्राणके लिए योषा शब्द नियतहै, और पुरुष प्राणके लिए ‘वृषा’ शब्द नियत है । यू मिश्रणामिश्रणयोः—धातुसे योषा शब्द बनता है । स्त्री अपने पिताके घरको छोड़कर पतिके घरसे युक्त होती है, अपने आत्माको दूसरेके साथ मित्राती है अतएव इसे योषा कहा जाताहै । एवं रेताहुति (रेतवर्षण) करनेके कारण पुरुषप्राण वृषा कहलाताहै । जिसमें योषा प्राणकी प्रधानता रहतीहै, प्राणि-सृष्टिमें वही योषा (स्त्री) कहलाती है, एवं जिसमें वृषा प्राणकी प्रधानता रहतीहै वह वृषा (पुरुष) कहलाता है । इस वृषा योषाके संयोगसे ही (मिथुनभावसे) प्रजोत्पत्ती होती है । संतानहोना स्त्री पुरुषके संयोगपर निर्भर नहीं है अपितु योषा वृषानामके प्राणके संयोगपर निर्भर है । जबतक दोनों

प्राण नहीं मिलते तबतक चाहे स्त्री पुरुष जन्मभर संयोग करतेरहें कभी प्रजोत्पत्ति नहीं होगी। गर्भाशयमें स्थित स्त्रीके रुधिरमें और पुरुषके शुक्रमें एकप्रकार का कीड़ा होताहै। इसी कीटको आयुर्वेद शास्त्रमें 'भ्रूण' कहा-जाताहै। स्त्री के भ्रूणमें रहनेवाला प्राण योपाहै, और पुरुषके भ्रूणमें रहने वाला प्राण वृषाहै। यदि दोनों के भ्रूण जीवित रहते हैं अर्थात् दोनोंके योपा वृषा प्राण जीवित रहते हैं तो संतानोत्पत्ति होती है। यदि दोनोंमें से एकका भी भ्रूण मरा हुआ रहताहै तो कदापि संतान नहीं होती। यह भ्रूण क्यों मरजाता है, इसकेलिए हमारे शास्त्रकारोंने नाग, पितृ, ग्रह, नाडी, गर्भाशय, अदिदोष गिनडाले हैं। एवं साथहीमें इन आठों दोषोंको दूर करने के उपाय भी बतलादिए हैं। पितृ दोषको हटानेका एकमात्र उपाय पितृ श्राद्धही है। अतएव इसे निस होतेहुए भी काम्यकर्म बतलाया जाताहै। तत्त्वक द्वारा डूबे जानेके कारण अग्ने स्वर्गीय पिता परित्तित की मृत्युका सर्पपंशसे बचना लेनेके लिए होनेवाले परित्तितके पुत्र जनमेजयके सर्पयज्ञमें, मन्त्रव्रतसे आहवनीयमें चारों ओरसे आआकर आहुत होनेवाले सपोंकी रक्षा करनेवाले आस्तीक ऋषिके, पिता जरत्कारुनें विवाहकर इसी पितृ श्राद्ध द्वारा आस्तीक जैसा पुत्ररत्न प्राप्तकर अंधेरे कूपमें आंधे लटेके हुए अपने पुरखा यायावर ऋषिका उद्धार कियाथा। हम बतला रहेथे कि प्रजोत्पत्तिमें स्त्री पुरुषका संयोग प्रधान कारण नहीं है-अपितु तद्गतयोषा वृषा प्राणका संयोगही प्रधान कारण है। इसका प्रसन्न प्रमाण यही है कि पिता भी स्त्री पुरुषके संयोगके केवल योषा वृषाके संयोगसे जीवसृष्टि होजाती है। इसके लिए दो चार उदाहरण बतला देना अनुचित न होगा।

आग्ने देखाहोगा कि आकाशमें कपोतसे कुछही बड़ी आकृतिके पत्ती अपनी पंक्ति बांधकर उडाकरतेहैं। यह पत्ती कभी एकछे नहींरहते। जब निकजतेहैं- १००-५० मिलकर बराबर बराबर समानभावसे एक कतार

बांधकर निकलते हैं। इन पत्तियोंको “बलाको” कहते हैं। इनका कंगेठे विसं (कमलतन्तु) के समान होता है, यही इनकी पहिचान है (देखो अमरकोष २।२५)। जहां पानी होता है यह पत्तिभ्रुण्ड प्रायः वहीं उतरा करता है। इसे पानीसे बड़ा प्रेम है। जैसे वाज इतर पत्तियोंके ऊपर भपाटेके साथ गिरपड़ता है, एवमेव यह भ्रुण्ड सपाटेके साथ तालाबमें घुसपड़ता है। पानीमें सोम अधिक मात्रासे रहता है। पानीही सोमका प्रभव स्थान है। सोमही साक्षात् रेत (वीर्य) है। अतः हमारी अपेक्षा इस बलाका पत्तिका शुक्र अधिक बलवान होता है, अतएव इसे मिथुनभावमें परिणत होनेकी आवश्यकता नहीं होती। इसकी अश्रुबिन्दुको मादीन पीजाती है, इसीसे गर्भाधान होजाता है।

अपिच एक हरित और नील दोनों रंगोंसे युक्त छोटासा उड़ना कीड़ा होता है, यह बड़ाही जहरीला होता है। इसकी आकृति ततैय्यासे मिलती-जुलती है। यह कीड़ा सर्वथा विजातीय एक मकड़ीके बच्चेको पकड़लाता है- एवं किसी भित्तीपर पहिलेसे ही बनाए हुए मिट्टीके घोंसलेमें उसे बन्द कर देता है। यह मिट्टी पीली मिट्टी जैसी होती है। इसमें बन्द करके वह कीड़ा उस घोंसलेका मार्ग मिट्टीसे ही बन्द करदेता है। एवं आप उस द्वारपर आआकर भिन भिन कियाकरता है, एवं उसपर बैठाकरता है। जिसप्रकार अंडेपर बैठकर चिड़िया अपने शरीरकी गर्मी डालकर उसका परिपाक कियाकरती है- ठीक यही व्यापार यहां होता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि थोड़े समय बाद उस घोंसलेका द्वार उसी कीट द्वारा खोलदिया जाता है, और वह सर्वथा विजातीय मकड़ीका बच्चा उस कीड़ेके आकारमें परिणत होकर निकलजाता है। बतलाइए यहां कौनसा मिथुनभावथा।

और आगे बढ़िएं, गोमय (गोबर) में आप दही और केलेका रस डाल दीजिए, थोड़े समयके पीछे उसमें सैकड़ों बिच्छू उत्पन्न होजायगे। अपिच

वर्षाकालमें इसी योषावृषाके संयोगसे सड़कोंकी प्रत्येक लालटेनके पास अ-
संख्य जीव उत्पन्न होजाते हैं। “अमुक महर्षिने अमुक स्त्रीकी ओर देखा,
देखतेही उसमें गर्भस्थिति होगई। ब्रह्माजीके कर्णमलसे अमुक पैदा होगया”
आदि ऐसी-ऐसी पौराणिक कथाओंको देखकर आजकलका ज़वीन समाज
इस भारतकी दिव्यविभूतिपर, आर्यसर्वस्वपर मनमाने आक्षेप करने लगता
है। विज्ञानका घमण्ड रखनेवाले इन पाश्चात्य शिक्षादीक्षित महानुभावोंका
और अपनेआपको वेदधुरीण एवं तर्काचार्य माननेवाले महाशयोंका कहना
हैकि संतानोत्पत्ति, दूसरे शब्दों में जीवोत्पत्ति बिना स्त्री पुरुष (नरमादीन) के
संयोगके नहीं होसकती। केवल दृष्टिसंयोगसे एवं कर्णमलादिसे कथमपि
प्रजोत्पत्ति नहीं होसकती। ऐसा होना प्रकृतिके विरुद्ध है। ऐसे महानुभावों
और महाशयोंके प्रति हमें यही कहनाहैकि प्रकृतिके देकादारो ! क्या तुमने
सारा प्राकृतिक विज्ञान समझलियाहै। तुम्हारी प्रकृतिके अनुसार बकरेके
स्तन नहीं होने चाहिए, स्त्रीके बकरेका बच्चा उत्पन्न नहीं होना चाहिए।
स्त्रीके बिच्छू, सर्प आदिकी प्राकृतिके बच्चे नहीं होने चाहिए। परन्तु होते
हैं (देखो सुश्रुत शा. ३ अ. ४५ श्लो.) प्रसूत करना होतो आगरेके (Museum)
में चलेजाओ। दूध देनेवाला एक स्तनका बकरा देखना होतो जसपुरके
म्यूजियममें आनेका कष्ट करो। हमें तरस आताहै उन भूलेभटके महानुभावों
और महाशयोंपर जो दूसरोंके बहकावमें आकर शास्त्रका असली धर्म न
समझकर उनपर मनमाने आक्षेप करने लगते हैं। उन्हें मालुम होना चाहिए
कि प्रजोत्पत्तिका स्त्री पुरुषके संयोगसे कोई सम्बन्ध नहीं है। स्त्री पुरुषका
सम्बन्ध गौण है, योषावृषाका सम्बन्ध प्रधान है। उसमेंभी गर्भधारण करते
समय स्त्रीका ध्यान जिस ओर रहताहै उसका योषाप्राण (भ्रूणमतप्राण)
उसी आकारमें परिणत होजाताहै। यह योषावृषा प्राण सूर्य और पृथिवी
दोनोंके बीचमें भराहुआहै।

आप उसे पहिचान जाइए । दोनोंके मिलानेकी क्रिया सीखजाइए, आप स्वयं नई सृष्टि बनासकते हैं । परमेश्वरका सृष्टिक्रम अव्यवस्थित नहीं ; उसका प्रत्येक कार्य किसी ध्रुवनियमके आधारपर प्रतिष्ठित है । राजा शासन नहीं करता, राजाके बनाए हुए नियम शासन करते हैं । उन नियमों ; बनानेकी, और उनका लोकमें संचार करनेकी शक्ति प्राप्त करलीजिए आप स्वयं राजा बन सकते हैं । ठीक इसीप्रकार ईश्वर शासन नहीं करता । सृष्टि बनाना ईश्वरका काम नहीं है, ईश्वरके नियम सृष्टि बनाते हैं । राजाकी नियमसमष्टि जैसे 'कानून' कहलाती है; उसीप्रकार ईश्वरकी नियमसमष्टि 'प्रकृति' कहलाती है । प्रकृतिही संसार बनाती है। उस प्रकृतिको पहिचानना ब्रह्मका पहिचानना कहलाता है । इस ब्रह्मविद्याको आप जान जाइए आपभी ईश्वरकी तरह कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुं समर्थ होसकते हैं । इसी अभिप्रायसे वेदमहर्षि कहते हैं—

“ब्रह्मविद्यया सर्वं भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते”(शत. १. ४। ४। २। २०) इति ।

इसी ब्रह्मविद्याके प्रभावसे योषावृषा प्राणके मिथुन द्वारा वसिष्ठके प्रतिद्वन्द्वी राजर्षि विश्वामित्रने त्रिशंकुका पक्ष समर्थन करनेके लिए नई सृष्टि बनाना प्रारम्भ करदियाथा । वास्तवमें बात यथार्थ है, जो इन दोनोंको पहिचानगया वह विदितवेदितव्य बनगया । सारा प्रकृतिब्रह्म उसके अधिकारमें आगया । योषावृषा कोई अपूर्व वस्तु नहीं है अपितु प्रकरणके प्रारम्भसे जिस अग्नी सोमकी गाथा सुनते आरहे हैं- ऊन्हींका नाम योषावृषा है । आग्नेय प्राणका नाम वृषा है, सौम्यप्राणका नाम योषा है । अग्नी और सोमके अलावा वास्तवमें कोई तीसरी वस्तु नहीं है । एक शुष्क (मूखा) तत्व है, एक आद्रि (गीला) तत्व है । वस मूखे (अग्नि) और गीले (सोम) के अलावा तीसरी वस्तुका सर्वथा अभाव है । इसी अभिप्रायसे श्रुति

“द्वयं वा इदं न तृतीयमस्ति आर्द्रं चैव शुष्कं च । यच्छुष्कं तदाग्नेयम्,
यदार्द्रं तत् सौम्यम्” (गत० १।५।२।२३) इति ।

अग्नि पुरुषहै, सोम स्त्रीहै । परमेष्ठिमण्डलको अपने महिमामण्डलके भीतर रखनेवाले स्वयम्भू प्रजापतिने सृष्टिकी इच्छासे अपने आपको इन्ही दोनों स्त्रीपुरुषों के रूपमें परिणत कररक्खाहै । “परमेश्वरने सृष्टिकी इच्छा से अपने आपको स्त्री और पुरुष बनाडाला । आधे भागसे वह प्रजापति पुरुष बनगया, एवं आधे भागसे स्त्री बनगया । इन्ही दोनोंके मिथुनसे उस नें संसारको उत्पन्न किया” वेदार्थका उपबृंहण करनेवाले पुराणशास्त्रके इस आख्यानमें जिस स्त्रीपुरुषका वर्णनहै, वह यही अग्नि सोम, एवं दूसरे शब्दोंमें योषाट्पाहै । सबसे पहिले सृष्टिके आरम्भक यही दोनों उत्पन्न होतेहैं । भृगु (सोम) और अंगिरा (अग्नि) परमेष्ठिके मनोताहैं । स्वयम्भूसे सबसे पहिले इन्हीका जन्म होताहै । यही दोनों विश्व प्रजाको उत्पन्न करने वाले पतिपत्नीहैं । इसी विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर कहतेहैं—

द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्द्धेन पुरुषो ऽभवत् ।

अर्द्धेन नारी तस्यां स विराजमसृजत् प्रभुः ॥ (मनुः १।३२ इति)।

अग्निकी-अग्नि, वायु, आदित्य. तीन अवस्थाएंहैं । सोमकी-आप, वायु, सोम, तीन अवस्थाएंहैं । अग्नित्रयी अंगिराहै, सोमत्रयी भृगुहै । दोनों सूर्यसे ऊपर परमेष्ठिमें उत्पन्न होतेहैं, जैसाकि पूर्व में बत्लाया जा चुकाहै । इन दोनोंके मेलसे सूर्यकी उत्पत्ति होतीहै, इसी सूर्यका नाम विराट्है । रोदसी त्रिलोकीमें यह सूर्यही सबसे विशेषरूपसे दीप्त होरहाहै अतएव इसे “विराट्” कहाजाताहै । इस सूर्यके परमाणु आग्नेयहैं । अग्नि का वर्ण सुनहरीहै, अतएव इस सौरमण्डलको हम हिरण्यमय कहनेके लिए तय्यारहैं । यह विराट् सूर्य अपने हिरण्यमय महिमामण्डलके केन्द्रमें रहता

है अतएव इसे “हिरण्यगर्भ” कहा जाता है । हमारे त्रैलोक्यमें, स्वयम्भूसे उत्पन्न पतिवन्त्री (भृगुअंगिरा) के मिथुनसे सबसे पहिले रोदसी त्रिलोकीके प्रभव, प्रतिष्ठा, परायणस्वरूप इसी हिरण्यगर्भ विराट्पुरुष (सूर्य) का जन्म होता है, इसी प्रजापतिका स्वरूप बतलाते हुए वेदमहर्षि कहते हैं—

हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्यजातः पतिरेक आसीत् ।

स दाधार पृथिवीं धामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ऋ. १०।१२।११

इसी अभिप्रायसे— “स विराजमसृजन् प्रभुः” यह कहा गया है । रोदसी त्रिलोकीमें सूर्य के द्वारा ही योषा वृषा प्राण आता है, अतएव सूर्य के लिए “सूर्य आत्मा जगतस्तस्युषश्च” “नृनंजनाः सूर्येण प्रमृताः” इत्यादि कहा जाता है । क्रौन्दसी त्रिलोकीसे आनेवाला योषा प्राण (प्राणत्रिणिष्ट सोम), रोदसी त्रैलोक्यकी उत्तरदिशामें प्रतिष्ठित होता है, एवं वृषा (अग्नि) दक्षिण भागमें प्रतिष्ठित होता है । वृषा अपने प्रभव दक्षिणस्थानसे उत्तरकी ओर जायाकरता है, एवं योषा अपने प्रभव उत्तर स्थानसे दक्षिणकी ओर जायाकरता है । साथहीमें इतना और समझलेना चाहिए कि यह अग्नि ऋत है, इसके और सोमके संयोगसे जो एक स्वरूप बनता है उसे इस ऋताग्निके सम्बन्धसे ऋतु कहा जाता है । योषा वृषाके मेलसे पहिले ऋतुका जन्म होता है, ऋतुओंसे सम्बत्सरका स्वरूप बनता है, इसी सम्बत्सर प्रजापतिसे आगेकी सारी प्रजा उत्पन्न होती है । शास्त्रकारोंने योषाप्राणात्मिका स्त्रीमें, वृषाप्राणात्मक पुरुषकी अपेक्षा का आठगुना अधिक बतलाया है । प्रसंगागत इसकी उपपत्ति बतलादेन

---

१. आठ प्रकारकी त्रिलोकियोंमेंसे एक त्रिलोकीका नाम “क्रौन्दसी” है । मनुष्यों और जन्तुओंका इससे सम्बन्ध है । इन त्रिलोकियोंका स्वरूप किसी आगेके प्रकरणमें बतलाया जायगा ।

भी अनुचित न होगा। शरीर-रस, अण्डक, मांस, मेद, ग्रस्ति, पज्जों, शुक्र, इन धातुओंकी सम्प्रतिमात्र है। अन्नके क्रमिक विशकलनसे इनका स्वरूप बनता है, जैसाकि दूसरे अङ्गमें विस्तारके साथ बतलाया जा चुका है। स्त्री और पुरुष दोनोंके कामका आयतन (रहनेका स्थान) भिन्न भिन्न है। पुरुषके शुक्रनामके, अन्नकी अपेक्षासे आठवीं संख्यामें आनेवाले षट् वे धातुमें काम रहता है, इधर स्त्रीके दूसरे अण्डक (रुधिर) धातुमेंही काम रहता है। अन्नसे रस बना, रससे अण्डक बना और कामोदय होगया। उधर पुरुषकी सात सीढ़ी पार करनी पडती है। तब कहीं कामको अवसर मिलता है, बत इसी लिए स्त्रीका काम अधिक प्रबल रहता है, और पुरुषकी स्त्रीकी अपेक्षा आठवें धातुमें कामोदय होनेसे आठगुना कम रहता है, स्त्रीकी पुरुषकी अपेक्षा आठगुना अधिक होता है।

एक चमत्कार और है। स्त्रीके रुधिरमें काम है इसीलिए स्त्री पुरुषकी इच्छा करती है, एवं पुरुषके शुक्रमें काम है अतएव वह स्त्रीकी इच्छा करता है। हमने बतला दिया है कि अग्निका नाम पुरुष है, एवं सोमका नाम स्त्री है। रुधिर साक्षात् अग्नि है। इस अग्निके अधिष्ठाता मंगल है। मंगल आग्नेय ग्रह है। इसीसे रुधिरप्राणका निर्माण होता है, इसीलिए रुधिर लाल होता है क्योंकि रुधिरका उत्पादक मंगल स्वयं लाल है। यह मंगल ग्रह 'मकर' राशिपर उच्चका रहता है, स्त्रीके रुधिरमें इसीकी सत्ता है, एवं इसी रुधिरमें कामसत्ता है। अतएव इस स्त्रीके कामको 'मकरध्वज' कहा जाता है। मकरध्वज नाम सूचित करता है कि स्त्रीके काममें आग्नेयप्राण (पुरुषप्राण) समझी। उधर पुरुषके शुक्रमें काम है। शुक्र सोम है। इसका अधिष्ठाता 'शुक्र' ग्रह है। शुक्रग्रहसे ही शुक्रप्राणका निर्माण होता है। मीन राशिमें आयाहुआ शुक्र उच्चका कहलाता है, शुक्रम इसीकी सत्ता है, अतएव पुरुषके कामको 'मीनध्वज' कहा जाता है। मीनध्वज सौम्य होनेसे स्त्रीका काम है, यह पुरुषमें प्रतिष्ठित है,

उत्तर मकरवृज आग्नेय होनेसे पुरुषका कामदे, यह स्त्रीमें रहताहै । बस यही कारणहै, स्त्री सदा पुरुषकी इच्छा कियाकरतीहै क्योंकि उसका काम पुरुषमयहै, एवं पुरुष सदा स्त्रीकी इच्छा कियाकरताहै क्योंकि उसका काम स्त्रीमयहै । इस सारे प्रपञ्चसे प्रकृतमें हमें यही बतलानाहै कि पानी योषा है, एवं गार्हपत्याग्नि वृषाहै । इस योषा वृषाके मिथुनसे इस अध्वर्युको यजमानका नया दिव्यात्मा उत्पन्न करनाहै । मिथुनभाव घरमेंही होताहै । इधर पृथिवी स्थानीय होनेसे यह गार्हपत्य यजमानका घरहै । इसके पास योषारूप पानीको रखताहुआ अध्वर्यु घरमेंही मिथुनभावसे प्रजनन करताहै । घरसे यहां प्रतिष्ठातत्त्व अभिनेवहै । मार्गमें चत्रतेहुए मिथुनभाव नहीं होसकता । स्थिर और शान्त एवं परोत्तस्थानमेंही मिथुन होताहै । गार्हपत्य ऐसाही स्थानहै । पृथिवी स्वरूप होनेसे इसमें स्थिरताहै, अतएव शान्तिहै । बस इसी लिए गा० के उत्तरभागमें पहिले योषारूप पानीको रक्खा जाताहै । इस उपपत्तिका तात्पर्यार्थ यहीहै कि आहवनीय अग्नि स्वर्गकी प्रतिकृतिहै । इसके पास प्रणीतापात्रको रखनेका नामही अपांप्रणयनहै । इस आहवनीय दिव्याग्नि स्वरूप वृषा, और समीपस्थ अव्यरूप योषाके मिथुनसे दिव्यात्मा उत्पन्न होनेवालाहै । इस दिव्यात्माका यजमानके मानुषात्माके साथ सम्बन्ध होना परम आवश्यकहै । यदि इस दिव्यात्माका यजमान के मानुषात्माके साथ ग्रन्थिवन्धन सम्बन्ध न होगातो यह मानुषात्मा नियत आयुके समाप्त होनेपर कभी स्वर्गमें नहीं जासकेगा । ऐसी अवस्थामें यज्ञ करनाही व्यर्थ होगा । इस आपत्तिको हटानेके लिए पहिले गार्हपत्याग्निके साथ सम्बन्ध करादियाजाताहै । गार्हपत्य मानुषात्माका घरहै । इसका आयतनहै । यहां सम्बन्ध करनेके अनन्तर इसका आहवनीयसे सम्बन्ध रखने से दिव्यात्मा और मानुषात्माका परस्पर ग्रन्थिवन्धन होजाताहै । इस संबन्धके प्रभावसे दिव्यात्माकी पकड़में बंधाहुआ मानुषात्मा देह त्यागानन्तर

अग्निही स्पर्शमें चना जाता है। वन आ० के उत्तरभागमें पहिले इस पानी को क्यों रखवा जाता है ? इसकी यही पहिली उपपत्ति है। इसी उपपत्तिको लक्ष्यमें रखकर “योषा वा आग्निः, वृषाग्निः। गृहा वै गार्हपत्यः। तद्गृहेष्वे-
वेतन्मिथुनां प्रजनन क्रियते” यह कहा गया है। दूसरी उपपत्ति अनुवादसेही गतार्थ हो जाती है। १८।१६।

उस पानीको थोड़ीदेर गार्हपत्यके उत्तरभागमें रखकर अनन्तर आह-
वनीयके उत्तरभागमें रखदिया जाता है। आहवनीयाग्नि वृषा है, पानी योषा
है। अतः योषारूप पानीको वृषारूप अग्निके उत्तरभागमेंही रखना उचित
है। क्योंकि दोनोंका मिथुन करवाना है। प्रकृतिमें इसीप्रकारसे मिथुन होता
है, अतएव हमेंभी ऐसाही करना उचित है। उत्तरभागको वामभाग कहते हैं,
दक्षिण-दक्षिणभाग कहलाता है। स्त्री सौम्या है, पुरुष आग्नेय है। सोम
अग्निका भोग्य है। सोम अग्निमें आहुत हो जाता है। अग्नि भोक्तृ है, अपनी
प्रतिष्ठामें प्रतिष्ठित है, उपर सोम अन्न है, अतएव अप्रतिष्ठित है। अग्निही
अन्न योषाही प्रतिष्ठा है। इसी पराश्रित अतएव परतन्त्र सोमसे स्त्रीका आत्मा
बनता है, एवं स्वप्रतिष्ठामें प्रतिष्ठित अतएव स्वतन्त्र अग्निसे पुरुषका आत्मा
बनता है। पुरुषके आत्मामें सूर्यकी प्रधानता है, स्त्रीके आत्मामें निशानाथ
चन्द्राही प्रधानता है। उपर चन्द्रमा सूर्यके आधीन है। सूर्य सदा चन्द्रमा
पर अपना प्रभुत्व रखता है, अतएव यहांभी सूर्य स्थानीय पुरुष, चन्द्र स्था-
नीय स्त्री पर सदाही अपना प्रभुत्व रखता है। पुरुषमें स्त्रीको
भोग्य समझनेकी स्वाभाविक वृत्ति है। इसी विज्ञानके आधारपर “न स्त्री
स्वातन्त्र्यमहति” (स्त्री कभी स्वतन्त्रताकी अधिकारिणी नहीं है) यह कहा
जाता है। परम कारुणिक प्रातःस्मरणीय पूज्य महर्षियोंपर, हमारे शास्त्रकारों
पर आजदिन पक्षपातका दोष मत्थे मठा जाता है। “शास्त्र बनानेवाले पुरुष
थे, साथहीमें वे ब्राह्मणभी थे इसीलिए उन्होंने अपनेलिए सब प्रकारकी

सुविधाएं रखी हैं, एवं स्त्री और शूद्रोंके लिए अनेकप्रकारके बन्धन लगा दिए हैं जिससेकि वे उन्नतिसे बंचित होकर उनके स्वार्थमें बाधा न पहुंचा सकें” ऐसे उद्गार निकालकर आजकलके सभ्य महानुभाव जमीन आसमान एक किए डालने हैं। परन्तु करते रहें, ऐसे आक्षेपोंका हमारी दृष्टिमें कोईभी मूल्य नहीं है। हमारे शास्त्रोंका आधार प्राकृतिक विज्ञान है। शास्त्रकारोंने अपनी ओरसे कल्पित व्यवस्थाएं नहीं की हैं, अपितु जैसा प्रकृतिमें हो रहा है, एवं प्रकृतिके अनुसार जिसका जैसा स्वरूप है उनकी सारी व्यवस्थाएं उसीके अनुकूल हैं। आप हमारे ऊपर आक्षेप करते हुए कहते हैं कि पुरुषोंने सबमें अपनी प्रधानता रखी है, हम कहते हैं कि जिस वेदको आप ईश्वरका निश्वास मानते हैं वह स्वयं अपने मुखसे “पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्” (जोकुछ पैदा होगया है, एवं जो आगे होनेवाला है- वह सब पुरुषही पुरुष है) यह कहकर स्त्री सत्ताका उन्मूलन कर केवल पुरुषकीही सत्ता बतला रहा है। बात वास्तवमें यथार्थ है। भोग्यवस्तुकी स्वतन्त्र गणना नहीं होती। भोग्य भोक्ताके आधीन हो भोक्तृमय बनजाता है। संसारमें अग्नि पुरुष है, सोम स्त्री है- जैसाकि पूर्वमें कई बार बताया जा चुका है। अग्नि अत्ता है, सोम आद्य है। जब आद्य (भोग्य) अत्तामें (भोक्तामें) चला जाता है तो उस अवस्थामें केवल अत्ताकीही सत्ता रहजाती है। इसी अभिप्रायसे श्रुति कहती है—

“द्वयं वाऽदमत्ता चैवाद्यं च । तद्यदोभयं समागच्छति, अत्तैवाख्यायते-
नाद्यम् । स वै यः सोत्ताग्निरेवसः० इत्यादि” (शत० १०।६।१।१२) इति ।

यहां जिस अत्ता अग्निका वर्णन है, उसमें वैश्वानर अग्निही अभिप्रेत है। पृथिवीके अपान अग्नि, सूर्यके प्राण अग्नि, एवं अन्तरिक्षके व्यान अग्नि, तीनोंके पेनने, दूसरे शब्दोंमें पृथिवी, अन्तरिक्ष, अथवा इन तीनों विश्वोंके

नरोंके (अधिष्ठाताओंके) परस्परके घर्षणसे जो एक तापधर्मा नया अग्नि उत्पन्न होताहै उसीका नाम वैश्वानरहै । यह वैश्वानर पृथिवीसे लेकर धु-लोकतक अभिव्याप्तहै । अतएव इसके लिए—

“आ यो द्यां भासापृथिवीम्” “वैश्वानरो यतते सूर्येण” यह कहा जाताहै । अधिदैवतकी तरह अध्यात्ममेंभी मूलाधारस्थ अपानप्राण, कण्ठ-स्थानीय प्राणप्राण, एवं हृदयस्थानीय व्यानप्राण, इन तीनों प्राणोंके घर्षण से नया वैश्वानर उत्पन्न होताहै । उत्पन्न होकर नखाग्र और लोभोंको छोड़ कर यह सर्वाङ्ग शरीरमें अभिव्याप्त होजाताहै । शरीरको हम जिस स्थानमें छूते हैं उसी स्थानको गरम पाते हैं, यही इस वैश्वानरकी दृष्टि (प्रसक्त) है । एवं नाक और कानोंको बन्द करने पर जो एक धक् धक् शब्द सुनाई पड़ताहै वही इसकी श्रुतिहै । खाएहुए अन्नका परिपाक करना इसी वैश्वानर का कामहै । इसी अभिप्रायसे गीताचार्य कहते हैं—

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ।

प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥ (गी० १५।१४) इति ॥

इसी वैश्वानरको पुरुष कहते हैं । यद्यपि पुरुषशब्द अव्ययात्माका वाचकहै तथापि “अवध्नन् पुरुषं पशुम्” (उक्थ (विम्ब) रूप प्रजापतिके अर्क (रश्मि) रूप प्राणदेवताओंने इस पुरुषका पशुरूपसे ग्रहण किया—यजुः ३१।१५) इत्यादि बचनोंसे सम्पूर्ण पुरुषसूक्तमें इसीका प्रतिपादन मानना पड़ताहै, क्योंकि पुरुष, अश्व, गो, अवि (भेड) अज इन पांचों पशुओंमें से वैश्वानराग्नि को ही पुरुष पशु कहते हैं । सारे त्रैलोक्यमें इसी वैश्वानरपुरुषका बो-

१ इन पांचों पशुओंका स्वरूप क्याहै ? वैश्वानरको पुरुष पशु कैसे कहते हैं ? इत्यादि विषयोंका विस्तृत विवेचन दृढे कारणके “पञ्चपशु ब्राह्मण” में (श० ६।१२) क्रियाजायगा ।

लबालाहै। यद्यपि संसारमें वैश्वानरअग्नि और सोम दोकी सत्ताहै, इसीलिए 'अग्नीषोमात्मकं जगत्' यह कहा जाताहै, यन्तु सोम अग्निमें आहुत हो अग्निही बन जाताहै, सोम अपनी स्वतन्त्रसत्ता नहीं रखनेवाला बर शरीरिण निःस्पन्दिग्धगव्दों में—“पुरुषएवेदं सर्वं यदभूतं यच्चभाव्यम्” यह कह दिया जाताहै। इस प्रकार पुरुषकी स्वतन्त्रता और स्त्रीकी परतन्त्रता भलीभांति भिन्न हो जाती है। उसी वैश्वानर पुरुषसे पुरुषता आत्मा बनताहै, एवं सोमसे स्त्रीका आत्मा बनताहै। स्त्रीका प्रभु सोम उत्तरभागमें रहताहै, उत्तरकोही वाम कहतेहैं, अतएव स्त्रीको 'वामा' कहा जाताहै। स्त्री यदा पुरुषके वामभागमेंही रहती है। यही कारणहै कि सांख्यिक शास्त्रानुसार जब केवल पुरुषके हाथसे उसकी स्त्रीके लक्षणोंकी परीक्षा की जाती है तो उस समय उसका वाम हाथही प्रधान रहताहै। क्योंकि पुरुषका वामभाग सोम्य होनेसे स्त्रीभागहै। अग्नि रावतहै, सोम विभितहै। अतएव पुरुषमें आत्मनिर्भरताहै, स्त्रीमें आत्मनिर्भरता नहीं है। इसी लिए सौम्या स्त्रीको 'अवला' कहा जाताहै। क्योंकि स्त्री पराश्रितहै, इसमें आत्मनिर्भरता नहीं है, अतएव पिताही, एवं श्वशुर की सम्पत्तिमें पुत्रादिकी तरह इनका विभाग नहीं होता। पतिकी मृत्युके बाद यह केवल अज्ञातही अधिकारिणी सारकी जातीहैं। क्यों समझी जातीहैं? इसकी एक दूसरी वैज्ञानिक उपपत्ति बतलातीहै श्रुति कहती है—

“ता हता निग्धा नात्मनश्च नैरात न दायादस्य च नैरात”

(आज्यरूप आग्नेय वज्रसे हवीर्य होनेसे न इन स्त्रियोंमें आत्मनिर्भरताही है, एवं न यह दायादकी ही अधिकारिणी हैं, शत० श्रौत० २३ इति)। इस विषयका विषद विवेचन नहीं किया जायगा। अभी केवल यही समझ लेना पर्याप्त होगा कि— सोम उत्तरभागमें रहताहै, और यह भोग्य होनेसे निर्धनहै। अग्नि दक्षिणभागमें रहताहै, एवं वह मूलहै। इसी विज्ञानके

आधारपर हमारा आयुर्वेद शास्त्र उत्तरदिशामें सौम्य औषधियोंको श्रेष्ठ बतलाताहै और दक्षिण दिशामें आग्नेय औषधियोंको श्रेष्ठ बतलाताहै । आयुर्वेदके मतानुसार आग्नेय औषधिएं दक्षिणभागस्थ विन्ध्यपर्वतके समीप की ही हितकरहैं, एवं सौम्य औषधिएं उत्तरभागस्थ हिमालयके समीपकी ही हितकरहैं । इसी अभिप्रायसे “आग्नेया विन्ध्यशैलाद्याः” इत्यादि कहा जाताहै । इसी विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर वाग्भट कहते हैं—

हिमवद्विन्ध्यशैलाभ्यां प्रायो व्याप्ता वसन्धरा ।

सौम्यं पथ्यं च तत्राद्यमाग्नेयं विन्ध्यमौषधम् ॥

(अष्टाङ्गसंग्रह भेषजकल्प अ० ८)

उत्तरदिशामें हिमालय पर्वतहै और दक्षिण दिशामें विन्ध्य पर्वतहै, यह पहिलेही बतलायाजाचुकाहै ।

अग्निवेश संहिताके प्रतिसंस्कर्त्ता चरकने भी इसी मतकी पुष्टि की है । अपिच, स्त्री सौम्याहै, और पुरुष आग्नेयहै इसीलिए ऋतुकालमें गर्भाधानके लिए जब पतिपत्नी शय्यापर आरूढ होतेहैं तो उससमय उस शय्यापर पुरुषको पहिने अपने दहिने पैर रखनेका आदेशहै, एवं स्त्रीको बाएं पैर रखनेकी आज्ञाहै (देखो चरक शरीरस्थान अ० ८ प्र० ७) अग्नि दक्षिणमें रहता है सोम उत्तरमें रहताहै । इस विषयमें शास्त्रीय प्रमाण बतलादिएगए । अब एक दो प्रत्यक्षप्रमाण बतलाकर इसप्रकरणको समाप्त कियाजाताहै । सबसे पहिला प्रत्यक्षप्रमाण हमारा शरीरहै । हमारे शरीरका वामभाग सोमसे बनाहै, अत एव वह निर्वलहै, एवं दहिनाभाग अग्निसे बनाहै, अतएव वह सबलहै । जितना बोझ आप दहिने हाथसे उठासकते हैं, एवं जितना काम आप दहिने हाथसे करसकते हैं, बाएं हाथसे आप न उतना बोझाही उठासकते, न उतना काम ही करसकते । मास्टरके दहिने हाथसे लड़केको जिस वेदनाका अनुभव होताहै, बाएं हाथसे उतनी वेदना नहीं होती । बाएं हाथकी अपेक्षा दहिने

हाथमें अधिक दक्षता रहती है, अतएव इसे 'दक्षिण हस्त' कहा जाता है। आतीजानी सवारियों की मुटभेड़को रोकनेके लिए सड़कोंपर स्थान स्थानपर साइनबोर्डोंपर 'सवारी बाएं तरफ को' यह लिखारहता है। हमारे वेदविज्ञान से इसको उपपत्तिभी मालूम होसकती है। सोम निर्बल है, यह कहाजासुका है। यह सोम अग्निमें आहुत होता है। अग्नि प्रतिष्ठातृत्व होनेसे अपने स्थान पर प्रतिष्ठित रहता है। झुकना सोमका स्वभाव है। सौम्य वामभाग जिस सरलतासे झुकसकता है, आग्नेय दक्षिणभाग उतनी सरलतासे नहीं झुक सकता। बस पूर्वके अक्षर इसी आधारपर लिखे गए हैं। सारे प्रपञ्चसे प्रकृत में हमें यही बतलाना है कि स्त्रीरूप सोम, पुरुषरूप अग्नि के उत्तरभागमें रहता है। क्योंकि प्रकृतियज्ञमें ऐसा है- अतएव हमें अपने इस वैधयज्ञमें भी स्त्रीरूप पानीको पुरुषरूप आहवनीयके उत्तरभागमें ही रखना चाहिए। एक बात और है। यदि स्त्री पुरुषके उत्तरभागमें सोयाकरती है तो प्रायः उसके लड़का ही होता है, यदि स्त्री दक्षिणभागमें सोती है तो लड़की होती है। कारण इसका यही है कि दक्षिण-पुरुषका स्थान है, उस भागमें स्त्रीका चलाजाना पुरुष भागपर स्त्रीका अधिकार (स्त्रीकी प्रधानता) होजाना है, एवं उत्तर स्त्रीका स्थान है, इसकी ओर पुरुषका झुकना- पुरुषका स्त्रीपर अधिकार होना है। दोनोंमेंसे जिसका भ्रूण प्रबल होता है वह दूसरे निर्बल भ्रूणको अपने में लीन करलेता है बस ऐसी अवस्थामें उस प्रबल भ्रूणके ही चिन्ह रहजाते हैं। ज्योतिष शास्त्रका सिद्धान्त है कि जिस पुरुषके पहिले पहिल लड़की होती है उसका वंश शीघ्र ही नष्ट होजाता है। इस दोषको दूर करनेके लिए महर्षियों ने पुंसवनदि संस्कार रक्खे हैं। यह संस्कार गर्भाधान संस्कारके दूसरे महिने में होता है। गर्भाशयमें प्रतिष्ठित गर्भमें दूसरे महिने तक स्त्री और पुरुष दोनों के चिन्ह रहते हैं। दूसरे महिने के अनन्तर योषा भ्रूण और वृषाभ्रूण दोनों में से जो भ्रूण प्रबल होता है, दूसरे शब्दों में जिसका भ्रूण-

प्राण प्रबल होता है उसकी वृद्धि होने लगती है । और दूसरे का हास होने लगता है । यदि स्त्री प्राण प्रबल होता है तो स्त्री के चिन्ह उल्लवण होने लगते हैं और पुरुष के चिन्ह नष्ट होने लगते हैं, यदि पुरुष प्राण प्रबल होता है तो पुरुष के चिन्ह उल्लवण होने लगते हैं और स्त्री के चिन्ह नष्ट होने लगते हैं । स्त्री के सबल होने से और पुरुष के निर्बल होने से, पुरुष का अधिक रूप से स्त्री के उत्तरभाग में सोने से, गर्भाधान के समय स्त्री नक्षत्र की प्रधानता रहने से, ऋतुकाल के ३ रे, ५ वें, ७ वें, ६ वें, इस प्रकार अयुग्म दिनों में सम्बन्ध करने से (देखो सुश्रुत शा० स्थान) एवं और भी कई एक कारणों से जिनका कि विस्तार भय से प्रकृत में निरूपण नहीं किया जा सकता स्त्री का भ्रूण प्रबल रहता है । ऐसी अवस्था में इसके प्रायः लड़की ही होती है । पहिले पहिल लड़की का होना वंशनाश का कारण है । इस आपत्तिको दूर करने के लिए दयालु महर्षियों ने 'पुंसवन' संस्कार का विधान किया है । माता के गर्भाशय में सित्त पिता के शुक्र और माता के शोणित (रज) के संयोग से गर्भक्रमशः किन किन अवस्थाओं में परिणत होता है— इसका विवेचन करते हुए सुश्रुताचार्य कहते हैं—

“प्रथमे मासि कललं जायते, द्वितीये शीतोष्मानिभैरभिपच्यमानानां महाभूतानां संघातो घनः संजायते—यदि पिण्डः (तर्हि) पुमान्, स्त्री चेतपैशी, नपुंसकं चेद्बुद्धमिति” (सु० शा०) पहिले मास में वह शुक्रशोणित कलल रूप में परिणत होता है । हस्त पाद मुखादि चिन्हों से रहित पिण्डलाहुआ साथ ही में कुछ बंधाहुआ जो शुक्रशोणित का समुदाय है उसे ही 'कलल' कहते हैं, दूसरे महिने में शीत, (सर्दी) ऊष्मा, (गर्मी) और प्रधान रूप से वायु, इन तीनों के सम्बन्ध होने से महाभूतों की समष्टि रूप शुक्रशोणित का समुदाय घनावस्था में परिणत हो जाता है । गर्भ की द्रवता जाती रहती है, एवं वह ठोस बन जाता है । विशकलित परमाणु परस्पर ग्रन्थिवन्धन में बंध जाते हैं । यदि वह घनता

इस प्रयोगसे स्त्रीके चिन्ह नष्ट होनेलगतेहैं और पुरुषके चिन्ह उत्पन्न होनेलगतेहैं। इसप्रकार इस संस्कारसे अवश्यमेव लडका होताहै। इसीलिए 'पूमान्मूयते अनेन' (जिस संस्कारसे लडका पैदा कियाजाताहै) इस ऋत्पत्तिसे इसे पुंसवन कहाजाताहै। पुंसवन संस्कारके अतिरिक्त दूसरा उपायहै-पुरुषका स्त्रीके दक्षिण भागमें सोना। इससे पुरुष प्राण स्वभावतः प्रबल रहताहै। हमें यज्ञपुरुष पैदा करनाहै। पुरुषकी उत्पत्तिकेलिए स्त्रीका उत्तरभाग में रहना आवश्यकहै। इस लिएभी योषारूप पानीको वृषारूप आहवनीयके उत्तरभागमें रखवा जाताहै। इसी विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर-

“योऽग वा आपः, वृषाग्निः । मिथुनमेवैतत् प्रजननं क्रियते । एवमेहि मिथुनं कुरुष्व । उत्तरतोहि स्त्री पुमांसं समुपशेते” यह कहा गयाहै ॥ २० ॥

जब आहवनीयके उत्तरभागमें पानी रखदिया जाताहै तो इस मन्त्रपूत पानी मेंसे,और दिव्याग्निमय आहवनीयमें से एकप्रकारकी विद्युत् निकलती है। इन्हीं दोनोंका परस्पर मिथुन होताहै। इसी मिथुनसे नया आत्मा बननेवालाहै। यदि इस समय कोई ऋत्विक् इस पानी और आहवनीयके बीच में आजायगा तो इन दोनोंकी विद्युत्में इस मनुष्यकी विद्युत् घुसपड़ेगी। विजातीय विद्युत् प्राणके समावेशसे उसी क्षण इनका मिथुनभाव दूर होजायगा। तात्पर्य यही है कि इससमय पानीकी शीतलता आहवनीय अग्निमें मिलरहीहै और अग्निकी गर्मी इस पानीमें आरहीहै। ऐसी अवस्थामें यदि हम दोनोंके बीचमें घुसपड़ेंगे तो हमारे शरीरकी गर्मी उनदोनोंके मिथुन भावमें घुसपड़ेगी। विजातीय गर्मीके प्रविष्ट होतेही देवात्मामें विकृति उत्पन्न होजायगी। एक प्रकारसे आत्महत्या होगी ऐसा नहो-इसलिए नियमित समय पर्यन्त इन दोनोंके बीचमें होकर किसीको नहीं निकलना चाहिए। इससे श्रुति शिद्धा देती है कि जब कभी स्त्री पुरुष मिथुन भावापन्न हों तब

भूलकर भी किसीको वहाँ नहीं जाना चाहिए । यदि वह चलाजायगा तो उसे ब्रह्महत्याका पाप लगेगा ।

इस पानीको अग्निसे सर्वथा दूरभी नहीं रखना चाहिए, एवं बिलकुल समीपभी नहीं रखना चाहिए । क्योंकि दोनों प्रकारसेही हानि है जैसाकि अनुवादमें बतलाया जाचुका है । तात्पर्य यही है कि अग्निमें एकप्रकारका रुद्र प्राण रहता है । पदार्थ निर्माणमें दूसरे शब्दोंमें प्रजोत्पत्तिमें बाधा पहुँचानाही इसका काम है । पासमें रक्खाहुआ पानी इस रुद्रके रुद्रत्वको अपने शीतल परमाणुओंसे शान्तकरदेता है । रुद्रको साम्ब सदाशिव बनाडालता है । रुद्र-भावके निकलतेही वह प्राण शिवरूपमें परिणत होताहुआ प्रजोत्पत्तिका कारण बनजाता है । बस जिस रुद्रको निकालनेके लिए, रुद्रको शिवबनाने के लिए पानी रक्खा जाता है, वह प्रयोजन प्रणीतापात्र को बहुत दूर रखने से भी सिद्ध नहीं होसकता, एवं बिलकुल समीप रखनेसे भी काम नहीं चलसकता । इससे श्रुति शिखा देती है कि स्त्री और पुरुष दोनोंको अङ्ग सम्बन्ध करकेभी शयन नहीं करना चाहिए, एवं सर्वथा अन्तरभी नहीं रखना चाहिए । “आतिसामीप्यात्०” (सां० का०) के अनुसार अङ्गस्पर्श से दोनोंकी विद्युत् नष्ट होजाती है, एवं दूर रहनेसे सम्बन्ध ही नहीं होने पाता । बस अपांसादनकी यही सूक्ष्म उपपत्ति है ।

इति अपांसादनोपपत्तिः ।

(इत्यपांप्रणयनम्)

अथ तृणैः परिस्तृणाति । द्वन्द्वपात्राण्युदाहरति
 शूर्पश्चामिहोत्रहवर्णीश्च स्फ्यश्च कपालानि च शम्पाश्च कृष्णा-
 जिनश्चोलूखलमुसले दशदुपले तद्दश दशाक्षरावै विराड्विराड्
 वै यज्ञस्तद्विराजमेवैतद्यज्ञमभिसम्पादयत्यथ यद्वन्द्वं द्वन्द्वं
 व्यीर्यं यदा वै द्वौ सः परमेतेऽथ तद्वीर्यमभवति द्वन्द्वं वै मि-
 थुनम्प्रजननमिथुनमेवैतत्प्रजननं क्रियते ॥ २२ ॥

इति प्रथमकारण्डे प्रथमप्रपाठके प्रथमाध्याये वा प्रथमे ब्राह्मणम् ।

१

अथ द्वितीयं ब्राह्मणम्

—:०:—

अथ शूर्पश्चामिहोत्रहवर्णीश्चादत्ते । कर्मणो वां वेष्टाय
 वामिति यज्ञो वै कर्म यज्ञाय हि तस्मादाह कर्मणो वामिति
 वेष्टाय वामिति वेवेष्टीव हि यज्ञम् ॥ १ ॥

४ अथ परिस्तरणं पात्रासादनं च

अथ तृणैः परिस्तृणाति । द्वन्द्वं पात्राण्युदाहरति—शूर्पं चाग्निहोत्रहवर्णी
 च, स्फ्यं च कपालानि च, शम्पां च कृष्णाजिनं च, उलूखलमुसले, दश-

दुपले,— तदश । दशाक्षरसवै-विराट् । विराट् वै यज्ञः । तद्विराजमेवैतद्यज्ञमभि
संपादयति । अथ यद्वन्द्वं-द्वन्द्वं वै वीर्यम् । यदा वै द्वौ स्त्रभेते-अथ तद्वीर्यं
भवति । द्वन्द्वं वै मिथुनम्प्रजननम् । मिथुनमेवैतत् प्रजननं क्रियते ।

अथ शूर्पश्चाग्निहोत्रहवणीश्चादत्ते-“कर्मणे वां वेपाय वाम्” (१ अ. ६ मं.)
इति । यज्ञो वै कर्म, यज्ञाय हि । तस्मादाह-कर्मणेवामिति, वेपाय वामिति,
वेवेष्टीव हि यज्ञम् ॥

(प्रणीतपात्रके रखनेके) अनन्तर (अध्वर्यु अथवा यजमान दोनों में से एक
याज्ञिक आहवनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि तीनोंकेपास चारोंओर)तृणोंसे परिस्तरण करता
है, अर्थात् तीनोंके समीप नियत स्थानपर दर्भ बिछाताहै । (परिस्तरणके बाद)
गार्हपत्यके उत्तरभागमें अनुपदमेंहीं बतलाएजानेवाले क्रमके अनुसार द्वन्द्व (सम्पत्ति
से युक्त) पात्रोंको रखताहै । (उस परिस्तरणपर) शूर्प अग्निहोत्रहवणी, स्म्य
कपाल, शम्या कृष्णाजिन, उलूखल मुसल, टपत् उपल, इस क्रमसे दो दो पात्रों
को रखताहै । (इन पांच द्वन्द्वोंके कुल) १० पात्र होजातेहैं । विराट्द्वन्द्व १०
अक्षरका है । विराट्ही यज्ञहै । (ऐसी अवस्थामें १० पात्र रखताहुआ अध्वर्यु)
विराटरूप यज्ञको ही सम्पन्न करताहै अर्थात् विराट् यज्ञकी सम्पत्ति प्राप्त करलेता
है । (अपिच यहां जो) द्वन्द्व होताहै (उसका एक प्रयोजन औरभी है) । द्वन्द्व
वीर्य स्वरूपहै । जब दो मनुष्य (एक कार्यको प्रारम्भ करतेहैं तो वह कार्य) वीर्य
वान् होताहै- ठोस होताहै । (हमारा यज्ञकर्म वीर्ययुक्त हो बस पात्रोंको युग्मरूप
से रखनेकी यही दूसरी उपपत्तिहै) । (अपिच) द्वन्द्वही मिथुन (होनेसे) प्रजनन
(क्रियाका साधकहै) । (ऐसी अवस्थामें) दो दो पात्र रखता हुआ अध्वर्यु मिथुन
(भाव सम्पन्न करताहुआ उससे) प्रजनन क्रिया करताहै ॥ २२ ॥

(वह अध्वर्यु) ‘कर्मणे वां वेपाय वाम्’ यह मन्त्र बोलताहुआ शूर्प और
अग्निहोत्रहवणीको उठाताहै । यज्ञही कर्महै । यज्ञके लिएही (इन पात्रोंको

उठाताहै) अतएव 'कर्मणो वाम्' यह कहाहै । इन पांचोंसे यज्ञको बेधितसा करताहै ॥ १ ॥

अपांप्रणयन और अपांसादन कर्म होचुका। अब क्रमपात पात्रासादन कर्म प्रारम्भ करते हैं । दर्शपूर्णमासेष्टि में जिन पात्रोंकी आवश्यकता होती है उन्हें पहिलेसेही नियत स्थानपर रखदिए जाते हैं जिससेकि समयपर गड़बड़ न होसके । जिन १० पात्रोंका अनुवादमें निर्देश कियागयाहै- वे पात्र यज्ञके आयुध कहलाते हैं । यज्ञसे दिव्यात्मा उत्पन्न होताहै- एवं उसके बलसे असुरोंका नाश कियाजाताहै । असुरोंको नष्ट करनेवाले यज्ञके स्वरूप संपादक यही १० पात्रहैं- अतएव इन्हें अवश्यही यज्ञायुध (यज्ञपुरुषरूप सेनापतिके शस्त्र) कहाजासकताहै । बिना शस्त्रके जैसे पुरुष अपने शत्रुके मारने में सर्वथा असमर्थ रहताहै, एवमेव बिना इन यज्ञपात्रोंके यह यज्ञपुरुष असुरों को मारने में और दिव्यात्मा उत्पन्न करने में सर्वथा असमर्थही रहताहै क्यों कि यज्ञका स्वरूप इन्हीं पात्रों के संभारसे निष्पन्न होताहै । इन १० पात्रों को यथा स्थान रखनेसे पहिले गार्हपत्यसे आहवनीय तक अभिव्याप्त यज्ञ-पुरुषकी तृणता दूर करनेके लिए गा० आह० दक्षि० तीनों के पास दर्भ बिछाए जाते हैं । इस वैधयज्ञकी आकृति पुरुष (मनुष्य) के समानहै जैसा कि आगे आनेवाले 'यज्ञपुरुष ब्राह्मण' में विस्तारके साथ बतलाया जायगा। पुरुषके शरीरपर केवल त्वचाहै । गाय, भैंस, बकरी, आदिके शरीरपर त्वचा और चर्म दोनों हैं । इस चर्मके कारणही यह पशु शीत, वर्षा, गरमी आदि सहने में समर्थ होते हैं । प्रजापतिने इन पशुओं में ज्ञानकी मात्राको अप्रकाशित रक्खाहै । अतएव यह मनुष्यवत् कपासकी खेती करने में और शरीरको सर्दी गर्मीसे बचानेके लिए उस कपासको वस्त्ररूपमें परिणत करने में असमर्थ हैं । बस इसीलिए प्रजापतिने हम मनुष्योंकी अपेक्षा इन्में चर्म अधिक प्रदान कियाहै । इधर मनुष्यमें पशुओंकी अपेक्षा ज्ञानमात्रा

अभिक्त है। यह अपने ज्ञानबलसे वस्त्र बनाकर अपने शरीरको सर्दी गर्मीसे बचा सकते हैं। इसी लिए प्रजापतिने इनमें चर्मका अभाव रक्खा है। अतएव वैदिक परिभाषानुसार इन्हें “निकृद्यचर्मा” कहा जाता है। मनुष्यों में केवल त्वचा है, और पशुओं में चर्म और त्वचा दोनों हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि अधिक जब बकरेके ऊपरसे चर्म खँचता है तो उसमेंसे पहिले रुधिर नहीं निकलता अपितु चर्मके भीतर पहिले एक पतलीसी साजगुलाबी झिल्ली दिखाई देती है। यह उस मांसपिण्डका पहिला आवरण है। जब इसमें छुरिका प्रहार किया जाता है तब रुधिर निकलता है। इस प्रकार पशुओं में दो आवरणोंकी सत्ता सिद्ध होजाती है। परन्तु मनुष्योंमें यह बात नहीं है। पहिले आवरणको हटानेमात्रसे ही इनमेंसे खून निकलपड़ेगा। आप मनुष्यके शरीरपर जो आवरण देख रहे हैं वह वही लाल झिल्ली है। बाहरके रुद्रवायुके आघातसे उसकी लाली मारी गई है। क्योंकि पुरुषोंमें चर्मका अभाव है अतएव यह गर्मी सर्दी सन्धने में असमर्थ है। अतएव प्रजापति इन्हें पशुओंकी अपेक्षा अधिक ज्ञान मात्रा देता हुआ इन्हें आज्ञा देता है कि तुम गर्मी सर्दी से बचनेके लिए वस्त्र पहिनो। बिना वस्त्रके तुम नगें हो। यही कारण है कि मनुष्योंमें वस्त्र पहिननेकी स्वाभाविक वृत्ति है। जो जंगली मनुष्य वस्त्र नहीं पहिनते उन्हें बिना सींगपूँछके सान्नात पशुही समझने चाहिए। कहना इससे हमें यही है कि बिना वस्त्रके पुरुष नग्न है, अधूरा है। अतएव उसे वस्त्र पहिनना आवश्यक होजाता है। इसी पुरुषकी प्रतिकृतिपर इस वैद्य यज्ञपुरुषका वितान किया गया है। बिना वस्त्रके (आवरणके) यह यज्ञपुरुष नग्न है, अतएव प्रकृतिवत् इसकी मग्नता दूर करनेके लिए इसपर दर्भका परिस्तरण करना आवश्यक है। यह पुरुष सामान्यपुरुष नहीं है अपि-

तु यज्ञपुरुष है। अतएव यह सामान्य वस्त्र नहीं पहिनसकता अपितु इसकी नग्नता यज्ञिय वस्त्र से ही दूर की जासकती है। ऐसा वस्त्र है दर्भ। दर्भ यज्ञिय पदार्थ है इसका विवेचन इसी काण्डके तीसरे ब्राह्मणमें किया जायगा (श० १।१।३)। बस इसी लिए सबसे पहिले यज्ञपुरुषकी नग्नता दूर करने के लिए इसपर दर्भका परिस्तरण किया जाता है। यद्यपि श्रुतिमें सामान्यतः “तृणैः परिस्तृणाति” यही कहा गया है परन्तु “यज्ञिया वै दर्भाः” (यज्ञिय तृण दर्भ है) इस अन्य श्रुतिप्रमाणसे प्रकृतमें तृणशब्दसे दर्भकाही ग्रहण किया जाना उचित है। आह० गार्ह० दक्षि० तीनों कुण्डोंके चारों ओर परिस्तरण किया जाता है। इन तीनोंमें मस्तक स्थानीय होनेसे आहवनीय प्रधान है। अतः सबसे पहिले इसीके समीप परिस्तरण किया जाता है। मस्तकमेंभी आगे रहनेसे मुखभाग प्रधान है। शरीरगत प्राणदेवताओंके लिए इसीमें अन्नरूप सोमकी आहुति दी जाती है। अतएव आहवनीयकी चारों दिशाओं मेंसे मुखरूप होनेके कारण पहिले पूर्वभागमें ही परिस्तरण किया जाता है। यहांपर उन दर्भ तृणोंको उत्तराग्रक्रमसे बिछाते हैं। अर्थात् दर्भका अग्रभाग (सूक्ष्म भाग) उत्तरकी ओर रहता है। और मूल भाग दक्षिणकी ओर रहता है। इसके अनन्तर आहवनीयके दक्षिणभागमें पूर्वाग्र क्रमसे, पश्चिममें उत्तराग्र क्रमसे, उत्तरमें पूर्वाग्र क्रमसे परिस्तरण किया जाता है। तात्पर्य्य यही है कि पूर्व और पश्चिम भागमें जो दर्भ बिछाए जाते हैं, उनका अग्रभाग उत्तर में रहना चाहिए और मूलभाग दक्षिणमें रहना चाहिए। और दक्षिणोत्तर भागमें जो दर्भ बिछाए जाते हैं उनका अग्रभाग पूर्वदिशाकी ओर रहना चाहिए, और मूलभाग पश्चिमकी ओर रहना चाहिए। ऐसा क्यों किया जाता है, इसकी उपपत्ति अग्निहोत्र प्रकरणमें बतलाई जायगी, विस्तारभयसे यहां पर इसे छोड़ते हैं। जिस क्रमसे आहवनीयके चारों ओर परिस्तरण होता है उसी क्रमसे गार्हपत्यके चारों ओर परिस्तरण करना चाहिए एवं उसी

क्रमसे दक्षिणाग्निके चारों ओर परिस्तरण करना चाहिए। चत्विंशस्तरान-
न्तर गार्हपत्यके उच्चरभागमें उस दर्भ परिस्तरण पर दो दो पात्रोंका युग्म
बनाकर पूर्वोक्त १० सौ यज्ञायुध रखदिष्ट जाते हैं। इसी अभिप्रायसे
क'त्यायन कहते हैं—

“तृणै (दर्भतृणै) रग्नीन् (गार्हपत्याहवनीयदक्षिणाग्नीन्) परिस्तीर्य
पुरस्तात् प्रथमं द्विशः पात्राणि संसादयति” (का० श्रौ० सू० २।५।१६ इति)।

सूत्रमें पढ़ेहुए ‘पात्राणि’ को—पात्री पवित्रच्छेदनामसे प्रसिद्ध तीन नए
दर्भ, दोपेवित्र और उपवेप (धृष्टि), आज्यस्थाली उपसर्जनी पात्र, वेद(कुश-
मुष्टि) अन्वाहार्यपात्र, वेदितृण अग्नि, योक्त्र सूत्र, जुहु उपभृत, ध्रुवा
समैहम—अवच्छादन, तीनेपरिधि दोविधृति, आज्य पुरोडाशपात्री, होतृष-
दन श्रुतावदान, औषध (त्रीहिअथवायव) प्राशिप्रहरण, अन्वाहार्य तण्डुल
अन्तर्धान शकट, पूर्णपात्र दोसंमिध, इत्यादि युग्मोंका उपलक्षण समझना
चाहिए। इसी अभिप्रायसे—“शूर्पाग्निहोत्रहवणिऽर्थवच्च” (का० श्रौ० सू०
२।५३) इस सूत्रमें अर्थवत् ‘पद दियागयाहै। दर्शपूर्णमासेष्टिमें शूर्पादि १०
यज्ञायुधों के अतिरिक्त जिन इतर द्रव्योंकी और पात्रोंकी आवश्यकता होती
है उनकाभी इन १० के साथही युग्मक्रमसे संभरण करलेनाचाहिए’ सूत्रगत
अर्थवत् शब्दका यही तात्पर्यहै। इन सारे यज्ञपात्रों में से प्रकृतमें हमें केवल
मूलमें कहेहुए १० पात्रोंका ही स्वरूप बतलावेंगे। इतर पात्रोंका स्वरूप
आगेके भिन्न भिन्न प्रकरणोंसे गतार्थ होजायगा।

१-शूर्प—

१० आयुधोंमें से सबसे पहिला शूर्प है। लोकभाषामें जिसे “छाजला”
कहते हैं, वेदभाषामें वही “शूर्प” नामसे प्रसिद्ध है। यह शूर्प बांसकी फरचठों

की अथवा नडोंका होता है। यह चोकोर होता है, एवं चारों भाग अरति मात्र (एक हाथ लम्बे चौड़े) होते हैं। यह चर्मसे वेष्टित रहता है। ब्रीहि, यव, आदिके तुष निकालनेके लिए यज्ञमें इसका ग्रहण किया जाता है।

२-अग्निहोत्रहवणी—

दूसरा आयुध अग्निहोत्रहवणी है। यह विकङ्कतकी लकड़ीकी होती है। इसकी लम्बाईके विषयमें—प्रादेशमात्री (१० अंगुलका एक प्रादेश होता है), अरतिमात्री, बाहुमात्री, यह तीन पत्तों। इसीको 'अग्निहोत्र हवणी म्रुक' कहते हैं। अग्रभाग गोल होता है। उसमें बिल रहता है। इसमें घृत भरकर आहुति दी जाती है। अग्निहोत्रमें इसीसे आहुति दी जाती है।

३-स्फ्य—

तीसरा आयुध—'स्फ्य' है। खड्गकी आकृति जैसा, अरति (अरतिस्तु निष्कानिष्ठेन मुष्टिना (कोष ६ का० मनु० वर्ग ८६ श्लो०) इस कोषप्रमाणके अनुसार—कनिष्ठ अंगुली (चिट्ठी अंगुली) को बाहर निकाले बाद मुट्ठी बंधा हुआ जो बाहू है—उसेही अरति कहते हैं) मात्र लम्बा, चार अंगुल चौड़ा किन्तु अग्र भागसे तीक्ष्ण (नोकदार) खदिर (खैर) अथवा विकङ्कत (कंटाई) दोनोंमेंसे किसी एक की लकड़ीका बना हुआ जो आयुध है—उसेही स्फ्य कहते हैं। इसीको वज्रभी कहते हैं (देखो शत० १।२।४।१२)। स्फ्यसे प्रहारादि कर्म होता है। पलाश (छोला), खदिर (खैर), प्लक्ष (पाखर) बट, अश्वत्थ (पीपल), उदुम्बर (गूजरका वृक्ष), कृमुक (सुपारीका वृक्ष), वरण (वरना) बिल्व, शमी, विकङ्कत (कंटाई), काष्मर्य (श्रीपर्णी) सरल, साल (सांखु), देवदारु, चन्दन, इतने वृक्ष यज्ञिय वृक्ष कहलाते हैं। यज्ञमें जो पात्र बनाए जाते हैं—इन्हीं लकड़ियोंके बनाए जाते हैं। इन यज्ञिय वृक्षोंमें से जहां जिसकी आवश्यक-

कता होती है वहां उसीका ग्रहण होता है। इन यज्ञिय वृत्तों में से- खैर और विकङ्कत बहुत मजबूत लकड़ी होती है। स्फ्यसे प्रहारादि कर्म होता है अतएव उसका निर्माण सुदृढ खैर अथवा विकङ्कत दोनों में से किसी एकके काष्ठसे ही होना चाहिए। खैर और विकङ्कत दोनों में से खैर तो प्रसिद्ध ही है। दूसरा है विकङ्कत। यह विकङ्कत मनुष्यणी, पिंडार, गोपघोण्टा, किकरी, पृतकिंकिणी, हिमक, आदि नामों से प्रसिद्ध है। ब्राह्मण ग्रन्थों में इन दोनोंकी बहुत ही प्रशंसा है। गायत्रीने (४ आत्मा, ३ पक्षपुच्छ, १ शिर इन आठ भागों में विभक्त अतएव अष्टान्नरानामसे प्रसिद्ध पार्थिव छन्दोमय प्राणाग्नि ने) देवताओंकी (प्राणरूप आग्नेय पार्थिवदेवताओंकी) आज्ञासे तीसरे ध्रु-लोकमें से (‘‘नभोऽन्तरिक्षगगनमनन्तं सुरवर्त्म खम्’’ इस कोशप्रमाणसे पृथिवी और सूर्यके बीचका अन्तरिक्ष पहिला स्वर्ग है, सूर्य स्थान दूसरा स्वर्ग है। सूर्यके ऊपरका सोममय पारमेष्ठ्य मण्डल तीसरा स्वर्ग है। इसीमें सोम रहता है इसी तीसरे लोकसे) बाज बनकर सोमापहरण किया था। जिस समय गायत्रीने पक्षि बनकर भूपाटेके साथ सोमपर आक्रमण किया था उस समय उसने इस खैरको ही आक्रमणका साधन बनाया था। इसी खदिरकी सहायतासे गायत्री सोमापहरण करनेमें समर्थ हुई थी। ‘‘खदिरा यस्य’’ खदिर शब्दकी यही व्युत्पत्ति है। रसको इरा कहते हैं। जिसका रस चोट करनेवाला होता है वही खदिर कहलाता है। पृथिवीका गायत्र्यग्नि खदिरयुक्त है अर्थात् इसमें आघात करनेवाला घन प्राण रहता है। गायत्रतेज इसी घन प्राणके कारण वस्तु

१ सोमापहरण करनेवाली गायत्री कौनसी है ? इसने सोमापहरण कैसे किया ? आदि विषयोंका वैज्ञानिक विवेचन तृतीय काण्डके धिष्ण्य ब्राह्मणमें (शत० ३६२) किया जायगा। सपोंकी माता विनता, और गहड़की माता कद्रूकी परस्परकी प्रतिस्पर्द्धासे सम्बन्ध रखनेवाले सुप्रसिद्ध पौराणिक आख्यानकी वैज्ञानिक उपपत्तिका भी इसी सौपर्णाख्यानसे सम्बन्ध है ।

को फाड़ देना है। आप जिसे खैरका वृत्त कहते हैं- यह उसी खदिर प्राणकी महिमा है। इस कठिनताका कारण एकमात्र सोमही है। सारे प्रपंचसे यहां हमें केवल यही बतलाना है कि खैरकी लकड़ी बहुतही मजबूत है। स्फ्यसे आघात किया जाता है अतएव इसे खैरकी लकड़ीका ही बनाना उचित है।

४-कपाल—

चौथा आयुध कपाल है। घोड़ेके खुरके आकारके पुरोडाश पकानेके लौकिकाग्निमें पकेहुए जो मिट्टीके पात्र विशेष हैं उन्हींको कपाल कहा जाता है। देवताके भेदसे इनकी संख्यामें भेद होता है। अग्निके लिए आठ कपाल होते हैं। क्योंकि अग्नि अष्टाक्षरा (अष्टावयव) है। आठों कपाल जुड़ेहुए रहते हैं। इनमें अग्निके लिए पुरोडाश पकाया जाता है अतएव इसे “आग्नेय अष्टाकपाल पुरोडाश” कहा जाता है। इन्द्रका त्रिष्टुप्छन्द है। त्रिष्टुप् एकादशाक्षरा है। अतएव इन्द्रके लिए ११ कपाल बनाए जाते हैं। एवं उस में परिपक्व पुरोडाश ‘ऐन्द्र एकादश कपालपुरोडाश’ कहलाता है। आदित्य १२ हैं। उनका छन्द द्वादशाक्षरा जगती है। अतएव आदित्योंके लिए १२ कपाल होते हैं। इसीलिए यह पुरोडाश ‘आदित्य द्वादश कपाल पुरोडाश’ कहलाता है। अग्नि अष्टावयव है, त्रिष्टुप्-त्रितृत्, पंचदश, एकविंश भेदसे तीन विक्रमवाले हैं। अग्निके आठ अक्षरोंमें त्रिष्टुप्के जब तीन अक्षर मिला दिए जाते हैं तो ११ अक्षर हो जाते हैं। अतएव ‘आग्नावैष्णव पुरोडाश’ ११ कपालोंमें पकाया जाता है। इसीलिए यह पुरोडाश ‘आग्नावैष्णव एकादश कपाल पुरोडाश’ कहलाता है। कहना यही है कि कपाल संख्या भिन्न भिन्न देवताओंके स्वरूपके अनुसार नियत है। इन कपालोंको कुम्हार नहीं बनाता अपितु स्वयं अध्वर्युकोही इनका निर्माण करना पड़ता है।

५-शम्या—

पांचवा आयुध शम्याहै । यह आयुध खदिर, वरुण, विकडूत तीनों में से किसी एकका बनताहै । इसकी लम्बाईके विषयमें प्रादेशमात्र, ३२ अंगुल, ३६ अंगुल यह तीन मतहैं । जिससमय दृषदपर तरदुज पीसे जातेहैं उस समय इस आयुधको दृषदके नीचे रक्खा जाताहै ।

६-कृष्णाजिन—

छठा आयुध कृष्णाजिनहै । काभे हिरणके चर्मकानामही कृष्णाजिन है । इस चर्ममें चारों पैर और ग्रीवायुक्त शिरोभाग होना चाहिए- अर्थात् पूरा मृगचर्म होना चाहिए । कितनोंहीं के मतानुसार ग्रीवा रहितका भी ग्रहण होताहै । ऊखलमें मूसलसे ब्रीहि कूटे जातेहैं तो उस समय मूसलके आघातसे बाहर उछटे हुए हविकी रक्षाके लिए इस कृष्णाजिनको ऊखलके नीचे बिछाया जाताहै । यह कृष्णाजिन वेदत्रयीरूप होनेसे यज्ञस्वरूपहै ब्रीहि यज्ञिय द्रव्यहै । यज्ञियद्रव्यका अयज्ञियस्थानमें पतन नहो इसीलिए ऊखलके नीचे यज्ञरूप कृष्णामृगचर्मको बिछाना आवश्यक होजाताहै । इस पर उछटके गिराहुआ हविर्द्रव्य यज्ञपरही प्रतिष्ठित रहताहै ।

७-उलूखल—

सातवां आयुध उलूखलहै । पलाग, वरुण, खदिर, अथवा काष्मर्यादि और किसीभी मजबूत लकड़ीका उलूखल बनाया जाताहै । इसके नीचेका अधोभाग ठोस होताहै । ऊपरका भाग विलयुक्त होताहै । इसका पेंदा

---

१ कृष्णाजिन त्रयीवेदस्वरूप कैसे है ? इसका वैज्ञानिक विवेचन इसी काण्ड के चौथे ब्राह्मणमें कियाजयगा ।

षसराहुआ होताहै । मुंह चौड़ा होताहै । मध्यभ.गमें रास्ना होती है । अरस्ति मात्र इसकी लम्बाई होती है । पुरोडाश सम्बन्धी ब्रीहि आदिको कूटनेके लिएही यज्ञमें इसका ग्रहण कियाजाताहै ।

८-मुसल—

आठवां आयुध मुसलहै । खदिर, वरण, कार्ष्मर्य्य, आदि किसीमेंसे एककी लकड़ीका मुसल बनाया जाताहै । ब्र'हि इसीसे कूटाजाताहै । इसकी लम्बाईमें कामचारहै ।

९-दृषत्—

नवां आयुध दृषत्है । लोकभाषामें जिसे सिल्ला कहतेहैं- वेदभाषामें उसेही दृषत् कहतेहैं । इसीपर हविको पीसाजाताहै । यह पत्थरकी होती है ।

१०-उपल—

दसवां आयुध उपलहै । लोकभाषामें जिसे लोढी कहतेहैं उसेही वेद-भाषामें उपल कहत हैं । इसीसे दृषत्पर हवि पीसाजाताहै । इसकी लम्बाई ६ अंगुलकी होती है । कितनोंही के मतानुसार “उपलो वर्तुलः प्रोक्तो वितस्ति परिमाणकः” के अनुसार यह उपल गोल होताहै- और वितस्ति मात्र लम्बा होताहै ।

इसप्रकार कुल १० आयुध पात्र होजातेहैं । १० ही पात्रोंका पहिले पहिल ग्रहण क्यों होताहै- इसमें कुछ अन्तरङ्ग रहस्यहै जिसका कि विशदरूप से नहींतो सूक्ष्मरूपसे प्रतिपादन करदेना अनुचित न होगा । १० पात्र

क्यों रखे जाते हैं, इसकी उपपत्ति बतलाती हुई श्रुति कहती है- विराट्छन्द १० अक्षरका है ताई, विराट्ही यज्ञ है । बस इस दशावयव यज्ञसम्पत्तिकी प्राप्तिके लिएही १० पात्रोंका ग्रहण किया जाता है । साधारण मनुष्य श्रुति के “दशाक्षरा वै विराट्” इत्यादि अक्षरोंसे संतुष्ट नहीं हो सकते । जबतक उन्हें खोलकर इसका स्वरूप न बतलाया जाय तबतक उनकी- श्रुतिके इन पूर्व अक्षरोंपर जाड्यश्रद्धाके अतिरिक्त सच्ची श्रद्धा नहीं हो सकती, एवं बिना श्रद्धाके कर्म करना व्यर्थ है । बस इसी अश्रद्धाक प्रभावसे आज सब कुछ हातेहुएभी सारा कर्मकग्राप व्यर्थ है । बड़े बड़े कर्मकाण्डी खूबही कर्म करते और कराते हैं परन्तु सब व्यर्थ । “एषवोऽस्त्विष्ट कामधुक्” इन शब्दोंका अधिकारी यज्ञकाण्ड अपने गीताके अनुयायियोंको-अन्धके दानोंके लिए तरसाया करता है । इसका कारण वही अश्रद्धा, अश्रद्धाका कारण विज्ञान न जानना । इसी अश्रद्धाके कारण वैदिककालमें भी लोगों की यज्ञविधासे रुचि हट गई थी । अस्तमें देवताओंने (भुवन स्वर्ग वासी देवताओंने) आङ्गिरस बृहस्पतिको, मनुष्य लोकमें भेजकर उनकी अश्रद्धा दूर करवाई थी । ‘तुमलोग यज्ञ क्यों नहीं करते ? बृहस्पतिके यह पूछनेपर भौम त्रिलोकीके पृथ्वीलोकस्थानीय भारतवर्षनामसे प्रसिद्ध आर्यावर्तमें निवास करनेवाले मनुष्योंने-उत्तरमें-“जो मनुष्य यज्ञ नहीं करते वे आनन्दमें रहते हैं, एवं जो यज्ञ करते हैं वे दुःख पाया करते हैं, बस इसी लिए यज्ञविद्यासे हमारा विश्वास हट गया है” यह कहाथा । इसके उत्तरमें बृहस्पतिने विज्ञानद्वारा उनकी अश्रद्धा दूर की थी । बस आज वैदिक कर्मकाण्डके लिए वही समय फिर उपस्थित है । इसी अश्रद्धाके कारण कितनोंहीने इसका परित्याग कर दिया है, कितनेही छोटते जा रहे हैं, एवं कितनेही करते हैं परन्तु उन्हें उसके फलपर विश्वास नहीं है । इन सारी श्रुतियोंका एकमात्र कारण है ? विज्ञान न जानना । यज्ञ करना- विद्युत यन्त्रके साथ क्रीड़ा करना है । ज-

रासी असावधानीसे वही प्रकाशी यन्त्र जैसे आत्मनाशका कारण बनजाता है, एवमेव जरासी असावधानीसे वही यज्ञ अधोगतिकी कारण बनजाता है। यज्ञप्रपंच बिलकुल नपातुला है। उसमें अपनी ओरमे न राई घटाया जा-सकता, न तिलमात्र बढ़ाया जासकता। क्यों नहीं घटाया बढ़ाया जासकता? इस प्रश्नका उत्तर प्राकृतिक नित्य आधिदैविक यज्ञ है। देशके दुर्भाग्यसे ३-४ हजार वर्षोंसे वैदिक विज्ञान सम्बन्धी निदान, रहस्य आदि ग्रन्थोंके लुप्तप्राय होजाने से हमलाग वास्तविक तत्त्वज्ञानसे बहुत दूर चले गए हैं। अतएव साधारण अवैज्ञानिक यथाज्ञात मनुष्योंने विज्ञान सिद्ध प्राचीन पद्धतियोंकी उपेक्षाकर यज्ञको केवल विनोदकी सामग्री समझ रक्खी है। आग में २-४ मन घी, खोपरा, कस्तूरी, चन्दन- आदि डालनेमें ही यज्ञकी इतिकर्तव्यता मानली गई है। बस इन्हीं अनर्थोंके कारण हमारा प्रतिदिन पतन होता जा रहा है। इस पतनको रोकनेका यदि कोई उपाय होसकता है तो केवल विज्ञान प्रचार। जबतक जनताके सामने कर्मकाण्डसे सम्बन्ध रखनेवाली वैज्ञानिक उपपत्ति न रक्खी जायगी तबतक वैदिक सभ्यता के, दूसरे शब्दोंमें आर्यसभ्यताके पुनरुज्जीवनकी आशा केवल दुराशा ही है। बस इसी दुराशाको आशारूपमें परिणत करनेके लिए हमारा यह बाल चापल्य है। अभी ग्रन्थका प्रारम्भ है अतएव प्रत्येक विषयपर विस्तारसे नहीं तो सूक्ष्मरूपसे विचार करना तो आवश्यक हो ही जाता है। ऐसा किए बिना जिस उद्देश्यको लेकर हम 'शथपथ' का भाषानुवाद करने चले हैं- उसकी पूर्ति कदापि नहीं होसकती। पूर्वमें भी कईबार हम विस्तार सम्बन्धिनी विवशाता प्रकट कर चुके हैं, एवं अब पुनः उसीका आघ्रेडन करते हैं। कृपालु पाठकों को 'ग्रन्थ समाप्तिपर' विशेष ध्यान न देकर- विषयपर ध्यान देना चाहिए। यदि प्रमादवश कहीं विषयमें विरोध हो तो इसके लिए हमें सूचिन करना चाहिए। यदि वह विरोध विज्ञान सम्मत हुआ तो अगले संस्करणमें

उसके सुधार करनेकी चेष्टा की जायगी । आशाहै प्रेमी पाठक आगे बतलाएँ जावेवाले विषयपर पूर्ण ध्यान देनेकी कृपा करेंगे—

प्रकृतमें १० अक्षरोंके विराट् छन्दका स्वरूप बतलानाहै, एवं साथहीमें विराट् यज्ञहै, यह सिद्ध करनाहै । पूर्वके प्रकरणमें यह कईबार बतलाया जाचुकाहै कि यह वैधयज्ञ उस प्राकृतिक नित्य आधिदैविक यज्ञकी प्रतिकृति है । जिस आधिदैविक यज्ञके आधारपर इस वैधयज्ञका धितान किया जाताहै, उसी आधिदैविक यज्ञसे, दूसरे शब्दोंमें— उन्हीं आधिदैविक प्राणात्मक अतएव देवतानामसे प्रसिद्ध पदार्थोंसे आध्यात्मिक जगत्का निर्माण होताहै, एवं उन्हींसे आधिभौतिक जगत्का स्वरूप बनताहै । इसी विज्ञानके आधार पर— “जायमानो वै जायते सर्वाभ्यो एताभ्यो एव देवताभ्यः” यह कहा जाताहै । जो पदार्थ आधिदैविक जगत्में हैं ? अध्यात्म, और अधिभूतमें भी वही पदार्थ हैं । इसी आधारपर— “यदेवेह तदमुत्र, यदमुत्र तदन्विह” “पूर्णमदः पूर्णमिदम्” यह कहा जाताहै । केवल मात्रा और सन्निवेशक्रममें भेदहै । इसी भेदद्वयीके कारण, पदार्थ गम्य होनेपरभी तीनोंके स्वरूपमें सर्वथा वैचित्र्य, एवं वैजात्य, होजाताहै । इन तीनोंमें जो आध्यात्मिक जगत्है, उसको आधिदैविक जगत्के साथ गिनादेनाही यज्ञहै । दूसरे शब्दोंमें आध्यात्मिक प्राणदेवताओंको, आधिदैविक अमृतस्वरूप अतएव नित्य प्राणदेवताओंसे मिलादेनाही यज्ञहै । यदि किसी उपायसे आपने अपने अध्यात्म को अधिदैविक के साथ मिलादिया तो समझनीजिए आपने ‘यज्ञसंपत्’ (यज्ञफल) प्राप्त करली । वस इन यज्ञसंपत्की प्राप्तिका एकमात्र उपायहै— मध्यपतित अधिभौतिक जगत्का सङ्गार लेना । अधिभौतिकी पापाणमयी प्रतिमाको जबतक मध्यस्थ नहीं बनाया जाता तबतक जीवात्माका ईश्वरात्मा के साथ सम्बन्ध होना असम्भवहै, एवमेव जबतक आधिभौतिक घृत, समिध, अग्नि, सुवा, सुचि, कृपान, स्फ्य, शम्या, पुरोडाश, पशु, आदि

पदार्थोंको मध्यस्थ नहीं बनाया जायगा जबतक यज्ञका स्वरूप कथमपि नहीं बनसकेगा । अधिदैविक प्राणदेवताओंका अध्यात्मके साथ जो यजन (संगतिकरण) है, वह बिना अधिभूतकी सहायताके सर्वथा अनुपपन्न है । कारण इसका यही है कि प्राणदेवता निराकार हैं । स्वतन्त्ररूपसे शुद्धप्राणको किसीभी उपायसे नहीं पकड़ा जासकता । प्राण भूतके द्वाराही पकड़में आता है । सुतरां भौतिक पदार्थोंका समावेश सिद्ध होजाता है । एक मनुष्य अपने शत्रु को मारना चाहता है, उसका गला काटना चाहता है, इसके लिए उसे खड्गको मध्यस्थ बनाना पड़ता है । बिना इसके वह इस क्रियामें असमर्थ है । निराकार शुद्ध ज्ञान रूप विद्यात्वका आत्माके साथ सम्बन्ध करनेके लिए पुस्तकको मध्यस्थ बनाना पड़ता है । प्राप्तव्य पुस्तक नहीं है, अपितु विद्या तत्त्व है, परन्तु वह पुस्तकके बिना अप्राप्य है । एवमेव हमें केवल आधिदै० प्राणदेवताओंको लेना है, परन्तु बिना भूतका सहारा लिए उनका सम्बन्ध असम्भव है । इसप्रकार- 'अध्यात्म' का अधिदैविकके साथ सम्बन्ध करानेके लिए अधिभूतका सहारा लेना परम आवश्यक है, यह भलीभांति सिद्ध होजाता है । अब केवल प्रश्न यह बच जाता है कि अधिभूतसे अध्यात्मका अधिदैविकके साथ सम्बन्ध कैसे होजाता है ? इस प्रश्नका उत्तर है—“छन्द” । छन्दके प्रभावसे अधिभूत सम्बन्ध करानेमें समर्थ होजाता है । कैसे होजाता है ? इसकेलिए निम्नलिखित 'छन्द' के स्वरूपको ध्यानमें रखकर आवश्यक होगा—

जिन आधिदैविक पदार्थोंसे अध्यात्म एवं अधिभूतका निर्माण होता है वे आधिदैविक पदार्थ छन्दसे छन्दित रहते हैं । छन्दही उन प्राणदेवताओं का स्वरूप रक्षक है । यदि छन्दभेद न होता तो देवताभेद न होता । आज जो ३३ कोटि देवता सुनेजाते हैं वह इसी 'छन्द' की महिमा है । प्रारम्भमें एक ही देवताया । एवं वह देवता अग्नि नामसे प्रसिद्ध था । वही एक देवता

गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, केवल इन तीनों छन्दोंसे छन्दित होनेके कारण अग्नि, इन्द्र, आदिस, इन तीन स्वरूपमें परिणत होगया । उसी छन्दकी महिमासे ३ से ३३ अवस्थाओंमें परिणत होताहुआ वही अग्नि ३३ कोटि स्वरूपोंमें परिणत होरहाहै । परमार्थतः एक अग्निही है- इसी आधारपर “अग्निः सर्वा देवताः” यह कहाजाताहै । परिमाणविशेषका नामही ‘छन्द’ है । नाम, रूप, कर्म, तीनही वस्तुका स्वरूपहै । इन तीनोंको एक नियत परिमाणविशेषसे परिछिन्नकर अन्य वस्तुके नाम रूप कर्मसे इसे पृथक् कर देनेवाला जो एक आयतन विशेषहै, जिसेकि दूसरे शब्दोंमें आकार कहा जासकताहै- उसीका नाम छन्दहै । जिसे आप पदार्थ कहते हैं, वस्तु कहते हैं वह, इसी आयतन स्वरूप छंदसे छंदित नामरूपकर्मकी समष्टिमात्र है । रूप—आकार, वर्णभेदसे दो प्रकारका होताहै । इसमें—काले, पीले, सफेद, नीले, लाल, सुनहरी आदि रूप वर्णरूप कहलाते हैं । एवं गोल, लम्बा, चौकौर, पट्कोण, त्रिकोण आदि रूप आकार रूप कहलाते हैं । वस वर्ण और आकार इन दोनों मेंसे छंदका आकार रूपसे ही सम्बन्धहै । इस आकार रूपमें ‘त्वष्टाप्राण’ का सम्बन्ध रहताहै । वस्तुकी कांट छांट करके उसे आकारविशेष प्रदान करनेके कारणही त्वष्टाप्राण ‘प्राणदेवताओंकी मण्डलीमें ‘रथकार’ (खाती) कहलाताहै । इसी त्वष्टाके लिए ‘त्वष्टा वै रूपाणि विकरोति’ यह कहाजाताहै । इसी त्वष्टा प्राणसे जिस मनुष्यका आत्मा बनताहै, दूसरे शब्दोंमें जिस मनुष्यके आत्मामें यह त्वष्टा प्राण अधिक मात्रामें रहताहै, वही मनुष्यसंप्रदायमें ‘रथकार’ कहलाताहै । दूसराहै वर्णरूप । इस वर्णरूपके अधिष्ठाता- दिव्यलोकस्थ मन्त्रवानामके अमृतप्राणमय इन्द्रदेवताहैं । आप काले, पीले, नीले, सुफेद आदि जितनेभी रूप देखते हैं, वे उन वस्तुओंके रूप नहीं हैं । अपितु उन वस्तुओंपर आक्रान्त होनेवाले इन्द्रके (सौररश्मिमय अमृतप्राणके) रूप हैं । सूर्यकी प्रसेक रश्मि सात,

सात तंतुओंकी है। सात रंगके सात डोरे हैं, इन सातोंके ओतप्रोत भाव संबंधसे एक रश्मिका स्वरूप बनाहुआ है। सातों रङ्ग यदि एक बिन्दुपर आजाते हैं तो सातों मिलकर सुफेद रङ्ग होजाता है। इसीलिए सात रङ्गों बालीमूर्य रश्मि सुफेद दीखा कस्ती है। सम क्षेत्रमें ही एक बिन्दुपर यह रङ्ग आते हैं। उसी अवस्थामें इनमें श्वेतता रहती है। यदि क्षेत्रकी समता तोड़ कर विषम क्षेत्रपर इन रश्मियोंका सगबन्ध कियाजाता है तो रश्मिके सातों डोरे विशकलित होकर अपने स्वरूपमें दिखाई देने लगते हैं। त्रिकोण काच द्वारा, सातोंका स्वरूप प्रसन्न दीखता है। क्योंकि विषम क्षेत्रके कारण सातों रश्मिं विशकलित होजाती हैं। इन सातों रश्मियोंकी जो एक रश्मि है उसमें जो रश्मि स्वरूपाधिष्ठाता एक अमृतप्राण भराहुआ है उसीका नाम इन्द्र है। वर्णरूपके अधिष्ठाता यही इन्द्र हैं। वर्त्तमान सायन्सभी हमारे इस वर्ण सम्बन्धी विज्ञानका ही अनुयायी है। वह भी सूर्यकी प्रत्येक रश्मि में सात सात रङ्ग मानता है। परन्तु साथही में इन्ही सातोंको जो वर्त्तमान विज्ञान सूर्यके सात घड़े बतलाता है वह हमारे विज्ञानके विरुद्ध है। सूर्य के सात घड़े दूसरेही हैं। सूर्यके चारों ओर जिस नियत मार्गपर पृथिवी घूमती है उसको 'क्रान्तिवृत्त' कहते हैं। "विवर्त्तते ग्रहणी चक्रियेव" (ऋ०

---

१ पृथिवी घूमती है या सूर्य घूमता है, इस विषयमें वर्त्तमान ज्योतिष और वैदिक विज्ञानके सिद्धान्तोंमें मतभेद है। इसमें विरोध नहीं समझना चाहिए। दृश्यमण्डलको प्रधान मानकर ज्यो० पृथिवीको स्थिर एवं सूर्य को चल मानता है। एवं प्राकृतिक नित्यस्थिति को लक्ष्यमें रखकर वैदिक विज्ञान पृथिवीको चल और सूर्यको स्थिर मानता है। वर्त्तमान सायन्सका भी यही सिद्धान्त है। इस विषयका विशद विवेचन श्रीगुरुप्रणीत 'अहोरात्रवाद' के 'स्थिरचर विमर्श' नामके प्रकरणमें देखना चाहिए। यह ग्रन्थ 'मधुसूदनग्रन्थमाला कार्यालय जयपुर विद्याधरका रास्ता' इस पतेसे प्राप्त होसकता है।

सं० १।१८५।१) “सोम पूषाच चेतनुः” (साम २।२।६) इत्यादि श्रुतिएं पृथिवीका ही परिभ्रमण मानती हैं । वस इस परिभ्रमण वृत्त (सर्किल) के ठीक बीचोंबीचकी एक कल्पित रेखा मानी गई है । इसी कल्पित रेखाको वैदिक परिभाषामें ‘वृहतीछन्द’ कहते हैं । ज्यो० शास्त्रमें यही ‘विषुव’ किंवा विष्वद्वृत्त कहलाता है । इसीको वर्त्तमान विज्ञानमें (Equator) कहते हैं । गोल वस्तुके ठीक बीचका सर्किल, पार्श्ववर्त्ती अन्य सर्किलोंकी अपेक्षा बड़ा होता है अतएव इसे ‘वृहती’ कहा जाता है । इस वृहती छन्द (इक्वेटर लाइन) के ठीक बीचोंबीच प्राणग्रह भगवान् सहस्र दीधिति स्थिररूपसे तपरहे हैं । अतएव इनके लिए “सूर्यो वृहती मध्यूढस्तपति” यह कहा जाता है । इस श्रुति वाक्यसे भी पृथिवीका परिभ्रमण और सूर्यकी स्थिरता सिद्ध होती है । जिस वृत्तपर सूर्य है, उससे आधा खगोल दक्षिणमें है, और आधा खगोल उत्तरमें है । आप इस वृहती छन्दको एक प्रकारसे खगोलका विभाजक समझिए । इस वृहतीके उत्तर एवं दक्षिण भागमें वृहती छन्दसे क्रमशः १२, ८, ४, अंशके अन्तरपर तीन तीन पूर्वापर (पूर्व पश्चिम से सम्बन्ध रखनेवाले) वृत्त (सर्किल) और होते हैं । १२—८—४ तीनोंके संकलनसे कुल २४ अंश होजाते हैं । २४ अंशही दक्षिणभागके एवं २४ ही उत्तरभागके हैं । दोनों को मिलाकर कुल ४८ अंश होजाते हैं । वस सारे ग्रह इसी ४८ अंशके परिसरमें घूमाकरते हैं । अरिक्ण्यादि २७ नक्षत्रभी इसीके भीतर हैं । जिस क्रान्तिवृत्तका पूर्व में जिकर आया है वह ४८ अंशात्मक समझना चाहिए । उसका परिसर ४८ अंशका है । इस क्रान्तिवृत्तको काटते हुए जो ७ पूर्वापर वृत्त बनते हैं उन्हींका नाम सात छन्द हैं । सबसे बीचका छन्द वृहती है । १२—८—४ के अन्तरपर तीन छन्द वृहतीसे दक्षिण भागमें हैं, एवं इसी क्रमके अनुसार तीन छन्द उत्तरमें हैं । वस यही सात

छन्द सूर्यके रथके साथ घोड़े हैं। सूर्यका हिरण्यमय मण्डल हिरण्यमय (सुनहरी) रथ है। एवं उस रथका क्रान्तिवृत्त नामका एक पहिया है। एवं सात छन्द ही सात घोड़े हैं। यह सातों छन्द गायत्री, उष्णिक्, अनुष्टुप, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्, जगती, इन नामोंसे प्रसिद्ध हैं। दक्षिणभागका सबसे अन्तका गायत्री छन्द ज्यौतिषशास्त्रमें 'मकरवृत्त' कहलाता है। इसीके सम्बन्धसे मकर संक्रांति होती है। एवमेव उत्तरभागका सबसे अन्तका जगती छन्द कर्कवृत्त कहलाता है। यद्यपि प्राकृतिक नियन्त्रणवस्थाके अनुसार बीचका बृहती छन्द सबसे बड़ा है, एवं दक्षिणोत्तरके छन्द एक दूसरेके समान हैं, तथापि दृश्यमण्डलके हिसाबसे बृहती छन्दसे उत्तरभागमें रहनेवाले प्राचीन वेददृष्टा महर्षियोंने, गायत्रीको सबसे छोटा छन्द बतलाया है। एवं जगतीको सबसे बड़ा बतलाया है। गायत्री ६ अक्षरका (६ अक्षरका एक पाद— इसप्रकार ४ पादके २४ अक्षर हो जाते हैं। यही व्यवस्था आगेके छन्दोंमें समझनी चाहिए) है। आगेके ६ ओं छन्द कृमशः ७, ८, ९, १०, ११, १२, अक्षर के हैं। इन अक्षरोंका अर्थवाक एवं शब्दवाक दोनों वाक्यभागोंसे सम्बन्ध है जैसाकि आगे जाकर स्पष्ट होजायगा। क्योंकि छन्दका प्रकरण चल रहा है अतएव प्रसंगागत छन्दरूप सूर्यके रथके घोड़ोंका स्वरूप बतलाना पड़ा। अब पाठकोंका ध्यान पुनः प्रकृतकी ओर आकर्षित करते हैं। हम बतला रहे थे कि आकाररूप एवं वर्ण रूप दोनों में से त्वष्टा आकाररूपके अधिष्ठाता हैं, एवं इन्द्र वर्णरूपके अधिष्ठाता हैं। इन दोनों रूपों में से इन्द्रसे सम्बन्ध रखनेवाले वर्णरूपका तो वय (वभु), स्वरूप नाम, रूप, कर्म, इन तीनोंके मध्यपतित रूपमें ही अन्तर्भाव हो जाता

---

१ अग्निका रङ्ग सुवर्ण जैसा है अतएव उसे हिरण्यरेता कहा जाता है। सौरमण्डलमें यही हिरण्यरेता अग्नि भरा हुआ है अतएव सौरमण्डल हिरण्यमय कहलाता है।

है। बाकी वचना है आकार रूप। वस हमारे छन्दका इसी आकाररूपसे सम्बन्ध है। जिन पदार्थोंको हम आर्योंसे देख रहे हैं, उनमेंसे कोईभी पदार्थ ऐसा नहीं जिसका कोई आकार न हो। वस स्थूल दृष्टिसे हम इसी आकार को 'छन्द' कहनेके लिए तैयार हैं। यदि आकार न होता तो—'यह मनुष्य है' 'यह गाय है' 'यह कृमि है' 'यह वृत्त है' 'यह मकान है' आदि व्यवहार ही नहीं होता। दूसरे शब्दों में—आकारके बिना वस्तुस्वरूप ही नहीं बनता। वस्तुका स्वरूप बनाकर उसे वस्तुरूपसे दिखला देनेका काम केवल 'छन्द' के ही आधीन है। इसी छन्दको वैदिक सांकेतिक भाषामें 'वयोनाथ' कहा जाता है। छन्दसे छन्दित नामरूपकर्मकी समष्टिरूप जो वस्तु है उसीको 'वय' कहते हैं। साधारणतः भाष्यकारोंने वयका अर्थ 'अन्न' किया है। अन्न का भी नाम वय हो सकता है, किंतु वय अन्नको ही कहते हैं, यह समझना भ्रमाद है। आप जिसे पदार्थ कहते हैं, उसीका नाम 'वय' है। एवं छन्द को वयोनाथ कहते हैं। इसे वयोनाथ और वय (छन्द—और छन्दसे छन्दित नामरूपकर्ममात्मक वस्तु) दोनोंकी समष्टिको 'वयुन' कहते हैं। श्रुतिमें बार बार वय, वयुन, वयोनाथ, यह तीन शब्द आया करते हैं। संसारके यन्त्र-यावत् पदार्थ, वयुन हैं। प्रत्येक वयुनमें वय और वयोनाथ दो दो भाग हैं। जबकि पदार्थमात्र छन्दसे छन्दित हैं तो ऐसी अवस्थामें आधिदैविक पदार्थों का (प्राणदेवताओंका) भी छन्दमे छन्दित होना सुतरां सिद्ध होता है। यदि एकही देवता होता तब तो उसका छन्द भी एकही होता, परन्तु देवता अनेक हैं अतएव छन्द भी अनेक ही हो जाते हैं। अथवा इसे उलटा समझिए। यदि एकही छन्द होता तो देवता एकही होता, परन्तु छन्द अनेक हैं, अतएव

---

१ वय और वयोनाथ का विशद स्वरूप श्रीगुरुप्रणीत १० वाद ग्रन्थोंमें से "अमृतमृत्युवाद" नामके आठवें वादमें देखना चाहिए। यह ग्रन्थ अभी तक

देवताभी अनेक होजाते हैं। अनेक देवता सुने जाते हैं एवं प्रत्येकके नामरूपादि भिन्न भिन्न हैं। इस त्रिभिन्नताका एकमात्र कारण छन्दभेदही है। बस इसी लिए प्रत्येक देवताका भिन्न भिन्न छन्द मानना पड़ता है। छन्दके भेदसे एक ही देवता अनेक रूप कैसे धारण करलेते हैं, इसके लिए हम आपका ध्यान पानीकी ओर आकर्षित करते हैं। कूपका पानीभी पानी है, बावड़ीका पानी भी पानी है, समुद्रका पानीभी पानी है, घड़ेका पानीभी पानी है, सरोवरका पानीभी पानी है। परन्तु सब पानी गुणसे, रूपसे सर्वथा भिन्न है। इन पूर्वोक्त सारे पानियोंका नामरूप (आकार), एवं कर्म (गुण) भिन्न भिन्न है। समुद्रका पानी भिन्नही तासीर रखता है। कूपके पानीकी तासीर और ही कुछ है, इस भेदका एकमात्र कारण वही आयतन है। जिस आयतनको पूर्वमें हमने छन्द कहा है- उसी छन्दरूप आयतनके भेदसे एकही पानी नानास्वरूपमें परिणत होजाता है। छन्द एक प्रकारका वजन है। अन्दाजा है। परिमाण है। केवल परिमाणके तारतम्यसे एकही वस्तु नानास्वरूपोंमें परिणत होजाती है। अन्नके परिपाक करनेवाले अग्निका कुछ परिमाण है। यदि उस नियत परिमाणके अग्निका सम्बन्ध कराया जाता है तो उस नियत परिमाणयुक्त अग्निसे परिपक्व अन्नमें मिठास होता है। यदि इस परिमाणको बदल दिया जाता है, दूसरे शब्दोंमें अग्नि मात्रासे अधिक बढ़ा दिया जाता है तो वही अन्न मधुर रसके बजाय कटु रससे युक्त होजाता है। यदि औरभी अधिक मात्रा होती है तो वही अन्न 'भस्म' स्वरूप धारण कर लेता है। बस इन्हीं सब लौकिक भावोंके आधारपर हम कह सकते हैं कि वस्तुके भेदका एकमात्र कारण छन्दभेदही है। देवताभी पदार्थ हैं। अतएव इन प्राणदेवताओं के भेदका मूलभी इसी छन्दभेदको कहा जा सकता है। क्योंकि आधिदैविक प्राणदेवता छन्दसे छन्दित है, अतएव सिद्ध होजाता है कि जबतक उन्हीं छन्दसे छन्दित प्राणदेवताओं से उत्पन्न हुए, अतएव

छन्दसे छन्दित आधिभौतिक पदार्थोंका सहारा न लियाजायगा तबतक अध्यात्मका अधिदैवके साथ कदापि सम्बन्ध नहीं होसकता । वस इसीलिए भिन्न भिन्न यज्ञोंमें भिन्न भिन्न छन्दोंसे छन्दित मध्यस्थ आधिभौतिक पदार्थों द्वारा छन्दसम्पत्ति प्राप्त करलेना आवश्यक होजाताहै । हमने पारिणामविशेषका नाम छन्द बतलायाहै, एवं साथहीमें छन्दसे छन्दित पदार्थको 'नामरूपकर्म' की समष्टि कहाहै । इत तीनोंका (नाम रूप कर्मका) सृष्टि कर्ता मन, प्राण, वाक्, रूप अव्ययके सृष्टि साक्षी कर्ममात्मासे संबंध है । तीनोंमें रूपका मनसे सम्बन्धहै । रूपही वस्तुका स्वरूपहै । हमें जो पदार्थोंका रूप दिखजाई पडताहै वह मनरूप आदर्शपर (काचपर) उस वस्तु की प्रतिबिम्बित मूर्तिहै । ज्ञानमय मनही वस्तुके आकारमें परिणत रहता है । घोडेके रूपको देखतेही मन घोडेके रूपमें परिणत होजाताहै । हाथीको देखतेही हाथीके रूपमें परिणत होजाताहै । अतएव रूपको हम अवश्यही मनका विवर्त (परिणाम) कहनेके लिए तय्यारहैं । एवं कर्मभाग-क्रिया प्रधान होनेसे क्रियामय प्राणभागसे सम्बन्ध रखताहै । एवं नामभागका वाक्से सम्बन्धहै । संसारके सारे रूपा मनोमयहैं । सारे कर्म प्राणमयहैं । सारे नाम वाङ्मयहैं । तीनके अलावा कोई चौथी वस्तु नहींहै । एवं "सवा एष आत्मा वाङ्मयः प्राणमयो मनोमयः" इत्यादि श्रुतिप्रमाणके अनुसार मन प्राण वाक्की समष्टिका नामही आत्महै । इसी विज्ञानके आधारपर— "आत्मैवेदसर्वम्" यह कहा जाताहै । मन, प्राण, वाक्, तीनोंमें सबसे ऊपर वाक्का स्तरहै । वाक्के भीतर प्राणहै । प्राणके भीतर मनहै । मन सूक्ष्म तरहै । प्राण सूक्ष्महै । वाक् स्थूलहै । तीनों अविनाभूतहैं । अतएव तीनोंसे तीनोंका ग्रहण होजाताहै । सर्व साधारण मनुष्य केवल वाक् नामके स्थूल तत्त्वकीही देखतेहैं । दार्शनिक परिभाषामें इ नी वाक्को 'आकाश' कहाजाता है । इस वाक् भागका प्रादुर्भाव मन प्राण रूप आत्मासे ही होता है ।

सबसे पहिले आत्म भागसे (मनप्राणसे) मा पश (वाक्) का मादुर्भाव होता है। (अनन्तर इसी वाक् भागसे पानी पैदा होता है - जैसा कि श्रुति कहती है “सोऽपोऽसृजव वाच एव लोकात्” उस प्रजापतिने अपने वाक् भागसे पानी पैदा किया श. ६।१।६) यह पानी वायुरूप है, अतएव इसे वायु कहा जाता है। इस वायुसे अग्नि उत्पन्न होता है। अग्निसे पानी की उत्पत्ति होती है। पानीसे पृथिवी का निर्माण होता है। इस प्रकार सृष्टिकर्मों में मन की इच्छासे हानेवाले प्राणव्यापारसे वही वाक् क्रमशः पंचभूतों में परिणत हो जाती है। क्योंकि पंचभूत वाङ्मय हैं अतएव पंचभूत समुच्चयको हम ‘वाक्’ कहनेके लिए तय्यार हैं। प्रत्येक वस्तु पंचभूत की समष्टिमात्र है, अतएव हम वस्तुमात्रको ‘वाक्’ कहनेके लिए तय्यार हैं। इस प्रकार मखत्त यद्यपि स्थूल वाक् प्रपंचकाही होता है परन्तु आपको विश्वास करना चाहिए कि इस वाक् के भीतर निराकार प्राणतत्त्व है। एवं प्राणके भीतर मन है। इसी मनको लक्ष्यमें रखकर वेदमहर्षि—सर्वसाधारण की दृष्टि में सर्वथा जड़ पाषाणादिकी “शृणोतु प्रावाणः” (हे पाषाणो आप हमारी प्रार्थना सुनिए) इस प्रकार स्तुति किया करते हैं कारण इसका यही है कि यह मन सर्वमें समान रूपसे रहता है। वाक् स्थूल है इसलिए, एवं वाक् प्राण मन तीनों अविनाभूत हैं इस लिए मनप्राणवाङ्मय विश्वप्रपंचके लिए केवल “अथो वामेवेदं सर्वम्” (यह सब वाक् ही वाक् है ऐ० आरण्यक ३।१।६) “वाचीमा विश्वा भुवनान्यर्पिता” (इसी वाक् में सारे भुवन गुंथे हुए हैं- तै० ब्रा० २।८।८।४) यह कहा जाता है। श्रुति में पढ़े हुए इस वाक् शब्दको मन और प्राणका भी उल्लक्षण समझना चाहिए क्योंकि यह वाक्—प्राण एवं मनके बिना कभी नहीं रहती। हमने बतलाया था कि नामरूपकर्मको परिच्छिन्न करनेवाले आयतनका नामही छंद है। नामरूपकर्म ही मनप्राणवाक् है। ऐसी अवस्थामें “वाक्परिमाणं छन्दः” यह छन्दलक्षण अभी समन्वित हो सकता है जबकि वाक् से तीनों का ग्रहण किया जाय। ‘वाक्परिमाणं छन्दः’

इस लक्षण का “वाक्का (मनः प्राणगर्भित वाक्का दूसरे शब्दों में नामरूप कर्मका) जो परिमाण है, वयोनाय है, उसीका नाम छंद है” यह अर्थ है । जराकि सारे पदार्थोंकी वाङ्मयता पूर्वके निरूपणसे सिद्ध होजाती है तो विवश होकर देवताओंकी भी वाङ्मयता मानलेनी पडती है । आध्यात्मिक, आधि-भौतिक, आधिदैविक तीनोंही प्रपंच वाङ्मय हैं । सातों लोक वाङ्मय हैं । देवता, मनुष्य, पशु, गन्धर्व आदि सबका स्वरूप इसी वाक्के आधारपर प्रतिष्ठित है ; वस इसी वाक्विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर वेद महर्षि कहते हैं—

वाचं देवा उपजीवन्ति विश्वे, वाचं गन्धर्वाः पशवो मनुष्याः ।

वाचीमा विश्वा भुवनान्यर्पिता सानो हवं जुपतामिन्द्रपत्नी ॥

(तै० ब्रा० २।८।४) इति ।

जिस वाक्का माहात्म्य “वाचीमा विश्वा भुवनान्यर्पिता” इन शब्दोंसे प्रकट किया जा रहा है वह सर्व प्रपंच मूलभूतभूता, सर्वत्र व्याप्त रहनेवाली वाक् शब्द और अर्थभेदसे दो प्रकारकी है । एकही वाक्के—शब्दप्रपंच, और अर्थप्रपंच यह दो भेद हैं । शब्दवाक् एवं अर्थवाक् दो से अतिरिक्त तीसरी वाक्की सर्वथा अनुपपत्तिही सम्भव नहीं चाहिए । शब्दवाक् ‘शब्द’ नामसे प्रसिद्ध है, एवं अर्थवाक् ‘अर्थ’ नामसे प्रसिद्ध है । शब्द और अर्थ दोनों पार्वती और परमेश्वर (शिव) की तरह अभिन्न हैं । आप संसारमें जितनेभी पदार्थ देख रहे हैं—वे सब शब्दमय हैं । पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, पाँचके अलावा कोई छठा पदार्थही नहीं है । इन पाँचोंमें शब्द प्रतिष्ठित है । पाषाण, ढेला, पुस्तक, टेबिल आदि किसीभी पार्थिव पिण्डपर आप हाथ मारिए उसी समय शब्द प्रादुर्भूत होगा । “संयोगाद्विभागाच्च शब्दाच्च शब्दनिष्पत्तिः” (वै० दर्शन २।२।३१), इस वैज्ञानिक सिद्धांतके अनुसार शब्दकी उत्पत्ति

के वस्तुका संयोग, विभाग, और शब्द यह तीनही कारण हैं। एक वस्तुपर जब दूसरी वस्तुका किंवा हस्तादिका 'आघातयुक्त संयोग' होता है तो उसी समय शब्द होपड़ता है। एवमेव वांसको जब वीचमेंसे चीराजाता है तो वहां भी शब्द होता है। यह शब्द विभाग जन्य है। एवं जब वीणादिका शब्द होता है तो वही शब्द धाराक्रमसे उत्तरोत्तर नए नए शब्द प्रकट कर हमारी श्रोत्रन्द्रियके पास पहुंचा देता है। इस धाराक्रमसे श्रोत्रेन्द्रियपर आया हुआ जो शब्द है वह शब्द जन्य है। साथही में इतनी बात और समझनेनी चाहिए कि इस शब्दकी उत्पत्तिका प्रधान कारण वायु है। चाहे संयोगज शब्द हो विभागज शब्द हो अथवा शब्दज शब्द हो- विना वायुके तीनों ही अनुपपन्न हैं। वायुही शब्दरूपमें परिणत होता है। शून्यप्रदेशमें यह वायु भरा रहता है। इस वायुपर जब अन्य वायुका आघात होता है तभी शब्द होता है। एक मेज आपके सामने रखी हुई है। आपको 'चौथे अङ्कमें बतलाए हुए' अब वायु सोमात्मक ऋतविज्ञानके अनुसार मानना पड़ेगा कि मेजके चारों ओर वायु भरा हुआ है। आप वायुस्तरसे घिरी हुई मेजपर बड़े वेगसे हाथका प्रहार करते हैं- उसी समय 'खट' शब्द होपड़ता है। इसका कारण यही है कि आपके हाथके आक्रमणसे वह वायु भागना चाहता है, उस स्थानसे हटना चाहता है परन्तु आप इतनी शीघ्रतासे अपने हाथका प्रहार करते हैं कि जिससे उस वायुको भागनेका मौका नहीं मिलता। आक्रमणसे जितना स्थान वायुके निकलजानेके लिए पर्याप्त होना चाहिए उतना स्थान उसे नहीं मिलने पाता। बस वायु रहता है अधिक, स्थान रहता है थोड़ा। इसी कारण वायु में संघर्ष होपड़ता है। उमी क्षण शब्द पैदा होजाता है। यदि आप मेजपर आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ रखेंगे तो वह वायु निकलजायगा। एवं ऐसी अवस्थामें शब्द नहीं होगा। आपके हाथमें जितना अधिक वेग होगा शब्द उतनाही अधिक होगा, एवं जितना वेग कम होगा शब्दमें उतनाही

शैथिल्य होगा। यदि वेगका स्पर्शा अभाव होगा तो शब्द न होगा। इसी लिए सूत्रमें पठित संयोगका हमने 'आघातयुक्त संयोग' अर्थ किया है। अन्यथा संयोग तो वेगके अभावमें भी रहता ही है। परन्तु ऐसे वेगशून्य संयोग से शब्द नहीं होता। इसी प्रकार बांसको जब चीरा जाता है तो बांसके चारों ओर रहनेवाला वायु भागना चाहता है। परन्तु वह चीरनेकी क्रिया इतनी शीघ्र होती है कि उस वायुको निकलनेके लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिलता। इस उसी समय शब्द होपड़ता है। यदि यहां भी चीरनेकी क्रियामें से वेग निकाल दिया जायगा तो इस शिथिलतासे वायुको निकलजानेके लिए पर्याप्त स्थान मिलजानेसे शब्द न होगा। यही प्रकार शब्दज शब्दमें भी समझनी चाहिए। अर्थात् बिना वायुके शब्द उत्पन्न नहीं होता इसका प्रबल प्रमाण यही है कि आप पानीके भीतर अपने दोनों हाथ डाल दीजिए और हाथोंसे खूब ताली बजाते रहिए वहां कभी शब्द नहीं होगा। क्यों कि वहां वायुका अभाव है। साथ ही में एक बात और समझ लेनी चाहिए पूर्वमें संयोगज, विभागज, शब्दज, तीनों शब्दोंके जो उदाहरण बतलाए हैं वे केवल 'ध्वनिस्वरूप' हैं। उनमें केवल आवाज मात्र है। जो शब्द हम (मनुष्य) अपने मुखसे बोलते हैं उसमें- क, च, ट, प, इस रूपसे वर्णविभाग हैं, किन्तु ध्वनिमें यह बात नहीं है। परन्तु ध्वनि ही असली शब्द है, इसी लिए तो "तस्माद् ध्वनिः शब्दः" (महाभाष्य १.१.१.) यह कहा जाता है। ध्वनि का हमें केवल वायु ही वायु है। वर्णविभाग करना इन्द्रका काम है। इन्द्र वायु में घुसकर उसके खण्ड खण्ड करके उन खण्डोंको परिच्छिन्न बनाकर कर्णरूपमें परिणत कर देता है। यह इन्द्रभाग केवल मनुष्यों में ही रहता है

इसी लिए “तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति” (परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी) इन वाक्के चार भागों में से जो वाक्का चौथा भाग है मनुष्य उसे ही बोलते हैं- ऋक् १।१६४।४५) यह कहा जाता है। प्रकृत में हमें केवल यही बतलाना है कि शब्दकी उत्पत्तिके तीन कारण हैं। एवं तीनों में वायु प्रधान है। इसी विज्ञानको लक्ष्य में रखकर “वायुः स्वात् शब्दस्तत्” (आकाशसे निकलता हुआ वायु शब्दरूप में परिणत होता है-यजुर्वेदीय कात्या० प्रा०) यह कहा जाता है। पूर्व के निदर्शन से यह भली भाँति सिद्ध होता है कि पृथिवीरूप अर्थ वाक् में अवश्य ही शब्दवाक् है। इसी प्रकार जल में भी शब्द है। बहते हुए जल के कल कल नाद को कौन नहीं जानता। वायु के सनसनाहट से कौन अपरिचित है। तेज (अग्नि) का धक् धक् शब्द किससे छुपा हुआ है। एवं आकाश शब्दमय है- इस प्रसन्न सिद्धान्त में आज तक किसने प्रमाण मांगा है। इस प्रकार प्राचीन महाभूतों में शब्दकी सत्ता सिद्ध होती है। पाँचों ही महाभूत ‘अर्थ प्रपंच’ है। एवं यह अर्थप्रपंच शब्दमय है। इसी लिए हम अवश्य ही—“पार्वती परमेश्वराखिव वागर्थो संपत्तौ” (शिवपार्वती की तरह वाक् और अर्थ दोनों अभिन्न हैं- एक दूसरे में ओतप्रोत हैं) यह कह सकते हैं। शब्द और अर्थ अभिन्न हैं, इसमें एक अनुभूत प्रमाण और भी है। १० मनुष्य एक कमरे में सो रहे हैं उनमें किसीका नाम देवदत्त है, किसीका नाम यज्ञदत्त है, किसीका नाम रामलाल है। एक मनुष्य उन तीनों में से केवल रामलाल को आवाज देता है आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि उस आवाज से केवल रामलाल की ही

---

१ परा पश्यन्ती आदिका क्या स्वरूप है ? ध्वनिवाक् में केवल वायु ही कैसे रहता है ? इन्द्र-वायु में प्रविष्ट होकर वायु को स्वरूप में कैसे परिणत कर देता है ? यह इन्द्र क्या पदार्थ है ? आदि विषयों का विस्तृत विवेचन श्रीगुरुप्रणीत “पथ्यास्वस्ति” नामके वैदिक वर्णमात्रिका ग्रन्थ में देखना चाहिए। यह ग्रन्थ अभी तक अमुद्रित है।

आंख खुलती है। शेष ६ वों ज्योंके त्यों सोते रहते हैं। इसका एकमात्र कारण है शब्दार्थकी अभिन्नता। “औत्पत्तिकस्तु शब्दस्थार्थेन सम्बन्ध-स्तस्य ज्ञानमुपदेशः०” इत्यादि सूत्रभी इसी विषयकी पुष्टि करता है। भगवान् जैमिनि कहते हैं कि शब्दका अर्थके साथ औत्पत्तिक सम्बन्ध है। जिस समय अर्थ उत्पन्न होता है वह सारे नामोंको अपने साथ लिए हुए ही उत्पन्न होता है। ‘अर्थके उत्पन्न हुए बाद- उसके साथ शब्दका सम्बन्ध है’ यह बात नहीं है। अर्थात् शब्दार्थका उत्पन्न सृष्टिसम्बन्ध नहीं है, अर्थात् उत्पत्तिसृष्टि (पैदायशी) सम्बन्ध है। इसी आधारपर—“सर्वे सर्वार्थवाचका दात्रीपुत्रस्य पाणिनेः” (दाक्षिपुत्र पाणिनिके मतानुसार सारे शब्द सारे अर्थोंके वाचक हैं। संसार में जितने भी शब्द हैं वे सब अर्थोंको कहनेवाले हैं) यह कहा जाता है। उस नित्य सम्बन्धका हमें ज्ञान कैसे होता है ? इसका उत्तर देते हुए अन्तमें “तस्य ज्ञानमुपदेशः” यह कहा है। जब सब शब्द सबके वाचक हैं तो फिर किस शब्दसे किसका ग्रहण किया जाय, यह अडचन आपडती है। ऐसी अवस्थामें तो घोडेके लिए- गधेका प्रयोग होसकता है, एवं हाथीके लिए- घोडेका प्रयोग होसकता है। इस अवस्थाको दूर करनेके लिए महर्षि उपदेश देते हैं कि ‘जिसका आकार ऐसा देखो उसे और अन्यान्य शब्दोंसे न बोलकर ‘हाथी’ शब्दसे ही पुकारा करो। फलानेको फलाने नामसे ही बोला करो। इसी सम्बन्धको न्यायशास्त्र—‘संकेतसम्बन्ध’ कहा करता है। परन्तु उसका संकेत यहां अभिप्रेत नहीं है। वह तो शब्दको आगन्तुक मानता है। यहां शब्दको अर्थके साथ ही प्रादुर्भूत होनेवाला माना जाता है। यहां के संकेतका केवल ‘यद्यपि सर्वेसर्वार्थ वाचकाः— इस सिद्धान्तके अनुसार प्रत्येक अर्थ सभी नामोंमें व्यवहृत किया जासकता है- परन्तु इसे और किसी नामसे न बोलकर इस एक नियत नामसे ही पुकारा करो’ यही अर्थ है। किसको किस नामसे पुकारें इसका ज्ञान वृद्धोपदेशपर निर्भर है। पितृ-

वृत्तपर बैठे हुए पक्षियों की ओर इशारा करके अपने दृष्टान्त बच्चे को कहता है कि बच्चे ! यह चिड़िया है, यह तोता है, यह कौआ है, यह चील है । बस उन नामों की अभ्यास परम्परा से उस बच्चे के हृदय में छाप पड़ जाती है । परिणाम इसका यही होता है कि इतर नामों से उसकी तबियत हटकर इन नियत नामों पर ही जम जाती है । यदि आप बचपन से उसे चिड़िया की ओर इशारा करके कह दोगे कि यह घोड़ा है, एवं घोड़े की ओर इशारा करके कह दोगे कि यह चिड़िया है तो विश्वास कीजिए- वह घोड़े को चिड़िया ही कहने लगेगा, एवं चिड़िया को घोड़ा ही कहने लग जायगा । एक ही वस्तु के- राइस, चावल, तन्दुल आदि अनेक नाम हैं । किसी देश के वृद्धों ने उसके लिए 'राइस' नाम नियत कर रखा है, किसी ने 'चावल' शब्द नियत कर रखा है, किसी ने 'तन्दुल' शब्द नियत कर रखा है । कोई अन्ततः ही प्रधान मानता है । यह सारे नाम तब तक सर्वथा अनुपपन्न हैं जब तक कि शब्दार्थ का नित्य सम्बन्ध मानते हुए "सर्वे सर्वार्थवाचकाः" यह सिद्धान्त न मान लिया जाय । इस सिद्धान्त का मौलिक विज्ञान यही है कि शब्द और अर्थ दोनों एक ही स्थान से एक ही वस्तु से उत्पन्न होते हैं । सूर्य से ऊपर आपोमय परमेष्ठी मण्डल है यह पूर्व के प्रकरणों में बतलाया जा चुका है । प्राणमय स्वयम्भू, आपोमय परमेष्ठी, वाङ्मय सूर्य, अन्नमय चन्द्रमा, अन्नादमयी पृथिवी पाँचों प्राकृतात्मा मनः प्राणवाङ्मय हैं । अव्यय सब का आलम्बन है । इस अव्यय की आनन्द, विज्ञान, मन, प्राण, वाक्, यह पाँच कलाएं हैं । पाँचों में आनन्द विज्ञान विश्वातीत है । प्राणवाक् विश्व है । मन दोनों और है । विश्व में अव्यय का मनप्राणवाक् भाग (जो कि भाग सृष्टिसाक्षी होने से कर्मात्मा कहलाता है)

उद्बुद्ध रहता है। एवं आनन्दविज्ञान सहकारी रहते हैं। एवं मुक्तिमें आनन्द विज्ञान भाग (जोकि भाग मुक्तिसाक्षी होनेसे ज्ञानात्मा कहलाता है) उद्बुद्ध रहता है। एवं मनमाणवाङ्मय कर्मभाग सहकारी रहता है। सृष्टिमें जैसे ज्ञानभागकी अपेक्षा है, एवमेव मुक्तिमें कर्मभागकी अपेक्षा है। बिना ज्ञानके सृष्टि नहीं हो सकती। ज्ञानभाग बिलकुल निष्क्रिय है, शान्त है, प्रकाश स्वरूप है, अतएव इसे 'अकर्म' कहा जाता है। कर्मभाग कर्म कहलाता है। ज्ञान घन अकर्मब्रह्ममें, क्रियाघन कर्मब्रह्म व्याप्त है। एवं कर्मब्रह्ममें अकर्म ब्रह्म व्याप्त है। अकर्म अमृत है, कर्म मृत्यु है। "अन्तरं मयोरमृतं मृत्याव मृतमाहितम्" (मृत्युके भीतर अमृत है, एवं मृत्युके बाहर अमृत है—रातपथ १०।५।२।४) 'तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः' (वह सबके भीतर है और सबके बाहर है—ईशावास्योपनिषत्-मन्त्र ५) इसादि श्रुतिएं दोनों में ओतप्रोत भाव सम्बन्ध बतलाती हैं। जो मनुष्य—

"न कर्मणा न प्रजया धनेन सागेनैके अमृतत्वमानयुः" इत्यादि श्रुतियों का असली मर्म न समझकर शुद्धज्ञानको मुक्तिका कारण मानते हैं वे भी भूलमें हैं। एवं जो मनुष्य—

"कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः" इसादि श्रुतियोंका तात्पर्य न समझकर केवल कर्मको ही बन्धन मुक्तिका कारण मानते हैं वह भी भूलमें हैं। कोरा ज्ञान, एवं कोरा कर्म निरर्थक हैं। ज्ञानयोग सांख्य-योग है, कर्मयोग कर्मयोग है। दोनोंही अनुपादय हैं। जबतक दोनोंके समु-

१ सृष्टिमें आनन्द विज्ञान की अपेक्षा क्यों होती है ? इसके लिए श्रीगुरु प्रणीत १२ वाद ग्रन्थोंमें से "संशय तदुच्छेदवाद" नामके ११ वें वाद ग्रन्थका "सखिदानन्द खण्ड" देखना चाहिए। यह ग्रन्थ मुद्रित हो चुका है—एवं "श्रीगुरुप्रदानकार्यालय जयपुर" से प्राप्त हो सकता है।

चंचयरूप बुद्धियोगको नहीं अपनाया जाता तबतक बन्धनमुक्ति सर्वथा असंभव है। संपूर्ण गीताशास्त्रमें इसी बुद्धियोगका उपदेश है। भगवान् न केवल कर्मको अच्छा समझते, न केवल अकर्मको (ज्ञानको) अच्छा समझते। अतः उनका कहना है कि—

“कर्मण्येदानीं कर्मिणः यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः ।

स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ॥ (गीता ४।१८)

अर्थात् जो ज्ञानमय कर्म किंवा कर्ममय ज्ञानका, दूसरे शब्दों में बुद्धियोगका (क्योंकि इसी समुचित योगको बुद्धियोग कहा जाता है) आश्रय लेता है, मनुष्यों में वही बुद्धिमान है— अर्थात् बुद्धियोगका अनुयायी है। वही युक्तयोगी है। समझलो वह सारा कर्म कर चुका है। भगवान् को जितना ही प्रेम अव्ययके ज्ञानस्वरूप अमृतभागसे है, उतना ही प्रेम बलिक उससे अधिक प्रेम अव्ययके कर्ममय मृत्युभागसे है। वे अव्ययको सद् रूप अमृत एवं असद् रूप मृत्युमय समझते हैं। जैसा कि गीता कहती है—

तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च ।

अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन ॥ (गी० ६।१६ इति)

प्रकृतमें इस प्रपंचसे हमें केवल यही बतलाना है कि स्वयम्भु आदि पाँचों मण्डलों में व्याप्त अव्ययगुरूप ज्ञानकर्ममय है। इसका ज्ञानभाग आनन्दविज्ञानमनोमय है— उसका मुक्तिसे सम्बन्ध है, एवं कर्मभाग मनप्राण-वाङ्मय है— इसका सृष्टिसे सम्बन्ध है। पाँचों मण्डल सृष्टिस्वरूप है, अतएव इनमें रहनेवाले अव्ययात्माके लिए केवल—“स वा एष आत्मा वाङ्मयः प्राणमयो मनोमयः” यह कहा जाता है। पाँचों में तीनों हैं। तीनों में से प्रकृतमें हमारा सम्बन्ध केवल वाक्भागसे है। यह वाक्भाग— पाँचों मण्डलोंमें भिन्न भिन्न

स्वरूप धारण करलेताहै। इसी भेदके कारण- उन पांचोंके नाम रूप कर्म तीनोंमें अन्तर होजाताहै। स्वयम्भूकी वाक् 'वेदवाक्' कहलातीहै। "वेदाः सत्यम्" (वेद सत्यहै-अर्थात् मौलिकहै) इस श्रुतिके अनुसार इसीको 'सत्यावाक्' कहाजाताहै। परमेष्ठीमण्डलकी वाक् सरस्वती कहलातीहै। सौरी-वाक् बृहती कहलातीहै। चन्द्रमण्डलकी वाक् 'सुब्रह्मण्या' कहलातीहै। एवं पृथिवीकी वाक् 'अनुष्टुप' कहलातीहै। स्वयम्भूमण्डल प्राणमय होनेसे वेदघनहै, स्वयम्भूके प्राणमुखसेही वेदसृष्टि होतीहै, वेद सत्यहै, अतएव उसकी वाक्को अवश्यही सत्यावाक् कहाजासकताहै। एवं परमेष्ठीसे सम्बन्ध रखनेवाले क्रन्दसी त्रिजोकीकेसमुद्रका नाम क्योंकि सरस्वान्त है-अतएव इसके सम्बन्धसे यह वाक् सरस्वती कहलातीहै। एवं सूर्य्य बृहतीक्रन्दपर स्थिर रहताहै, अपिच इसका साम पृथिवी आदिकी अपेक्षा बृहत् (बहुत बड़ा) है, इसलिएभी इसकी वाक् 'बृहती' कहलातीहै। एवं "ब्रह्माकृष्णश्च नोऽवतु, चन्द्रमा वै ब्रह्मा कृष्णः" (कृष्णब्रह्मा इस यज्ञमें हमारी रक्षा करै; चन्द्रमाही कृष्णवर्ण होनेसे कृष्णब्रह्मा कहलाताहै, शतपथ ब्राह्मण) इस वाजि श्रुतिके अनुसार "गो नामसे प्रसिद्ध सूर्य्यरसको पान करनेके कारण गोपी नामसे प्रसिद्ध नत्तत्रोंके साथ रासक्रीडा करतेहुए आकाशविहारी चन्द्रमा को आधिदैविक यज्ञका ब्रह्मा कहाजाताहै। चन्द्रमाका प्रकाश अपना प्रकाश नहींहै, वह सूर्य्यके प्रकाशसेही प्रकाशित रहताहै। प्रातिस्विक रूपसे वह

१ आकाशविहारी कृष्णचन्द्र (कालेचांद) की रासक्रीडाका क्या स्वरूप है। एवं ईश्वरावतार वासुदेव कृष्णने व्रजमें गोपियोंके साथ रासक्रीडा क्यों की, इत्यादि विषयोंका वैज्ञानिक विवेचन श्रीगुरुप्रणीत रहस्य, शीर्षक, हृदय इन नामोंसे प्रसिद्ध कांडत्रयमें विभक्त गीताभाष्यके रहस्यकाण्डान्तर्गत आचार्यरहस्य के 'वैहायसकृष्णरहस्य' नामके प्रकरणमें देखना चाहिए। यह ग्रन्थरत्न अभीतक अमुद्रितहै।

सर्वाथा कालाहै अतएव उसे कृष्णब्रह्मा” कहाजाताहै । क्योंकि चन्द्रमा ब्रह्मा कहलाताहै अतएव उसकी वाक् ‘सुब्रह्मण्या’ कहलातीहै । एवं पृथिवी अग्निमयीहै । अग्निको ही प्रजापति कहते हैं (देखो शत० ६ काण्ड ३।६) । एवं प्रजापतिका अनुष्टुप्छन्दहै । अतएव पृथिवीकी वाक्को अनुष्टुप् कहा जाताहै । इन पांचों वाक् प्रपंचों में से हम आपका लक्ष्य केवल पारमेष्ठिनी सरस्वती वाक्की ओर दिलाना चाहतेहैं । याज्ञिकसृष्टिकामूल यही वाक् है । क्योंकि यज्ञका प्रथम प्रवर्त्तक यही आपोमय परमेष्ठीहै, जैसाकि ‘अपांप्रणयन’ कर्मकी उत्पत्तिमें विस्तारके साथ बतलाया जाचुकाहै ।

सृष्टि—शब्द और अर्थभेदसे दो प्रकारकीहै । दोनोंका आधार प्रभवस्थान यही परमेष्ठीहै । इसी वाक्को आपोमयी होनेसे ‘आम्भृणी’ वाक् कहाजाता है । ऋग्वेदके १०।१२५ सूक्तमें इसी त्रैलोक्यव्यापिनी आम्भृणी वाक्का वर्णन है । परमेष्ठीमें हमने ‘अम्भ’ नामके गाङ्गेय वायुरूप पवित्रतम पानीकी सत्ता बतलाईथी । बस इसी अम्भके सम्बन्धसे इसे ‘आम्भृणीवाक्’ भी कहा जाताहै । वस्तुतस्तु परमेष्ठीकी जो वाक्है वह आपोमयीहै । उससे दो धाराएं निकलतीहैं । एक धाराका नाम सरस्वतीहै, एक धाराका नाम आम्भृणीहै । परमेष्ठीमें भृगु और अंगिरा दोनोंहैं । भृगु ऋतहै । इसी लिए परमेष्ठी परमेष्ठी कहालाताहै । एवं अंगिरा सत्यहै । सत्य और ऋत क्या पदार्थहै इसका उत्तर पूर्वके १-२ रे अङ्कमें दियाजाचुकाहै । बस एक-धाराका सम्बन्ध ऋत भृगुसेहै, एकधाराका सम्बन्ध सत्य अंगिरासेहै । दोनोंधाराओंमें, दोनोंहैं । केवल प्रधान अग्रधानका भेदहै । अङ्गिराधारामें अङ्गिरा उद्बुद्धहै, अतएव वह प्रधानहै, भृगु अनुद्बुद्धहै अतएव वह अग्रधानहै । एवमेव भृगुधारामें भृगु उद्बुद्धहै अतएव वह प्रधानहै, अंगिरा अनुद्बुद्धहै, अतएव वह अग्रधानहै । दूसरे शब्दोंमें एकधारामें सौम्यप्राणकी प्रधानताहै, दूसरी धारामें आग्नेयप्राणकी प्रधानताहै । बस आग्नेयप्राण

प्रधान जो उस वाक्की अंगिरा धारा है, उतीका नाम सरस्वती है । शब्द-प्रपंचकी अधिष्ठात्री यही सरस्वती वाक् है । एवं सौम्यप्राण प्रधान जो जो उस वाक्की भृगुधारा है उतीका नाम—‘आम्भृणी’ है । अर्थप्रपंचकी अधिष्ठात्री यही आम्भृणी वाक् है । शब्दवाक्के परा, परयन्ती, म यमा, वैखरी चार भेद हैं । इनमें जो मध्यमा है उसेही ध्वन्यात्मिका वाक् कहते हैं । एवं क-च-उ-त-पात्मिका वर्णवाक्को वैखरी वाक् कहते हैं, जैसाकि पूर्व-प्रकरणमें बतलाया जा चुका है । कचटतव-आदि वर्णविभाग इन्द्रके द्वारा होता है । सौर अमृतप्राणका नामही ‘इन्द्र’ है । यह सूर्य परमेष्ठीमण्डलके बाद उत्पन्न होता है, अतएव वहां उत्पन्न होनेवाली सरस्वतीवाक्में वर्ण-विभाग नहीं रहता- उतमें केवल ध्वनिमात्र है । ध्वन्यात्मिकावाक्का नामही सरस्वती है । बस इसी वाक् विज्ञानको बतलानेके लिए महर्षियोंने सरस्वतीको वीणावादिनी (वीणा बजानेवाली) कहा है । वीणासे सुमधुरा ध्वन्यात्मिका वाक्ही अभिभूत है । मुरलीमनोहर भगवान् कृष्णने और किसी वाद्यको न अपनाकर केवल बांसुरी ही क्यों बजाई ? उन्हें वंशीने ही इतना प्रेम क्यों था ? इस प्रश्नका उत्तरभी इसीसे सम्बन्ध रखता है । भगवान् कृष्ण इसी परमेष्ठी विष्णुके अवतार थे । परमेष्ठी घोर काला है । क्योंकि परमेष्ठीके बाद पैदा होनेवाले सूर्यकी भूतज्योतिष्क वहां सर्वथा अभाव है । अतएव तदंशभूत कामुदेवकृष्ण कृष्ण कहलाए । एवं वहांकी वाक् ध्वन्यात्मिका थी- अतएव उन्होंने ध्वनिप्रधान वंशीकोही अपना वाद्य बनाया । अस्तु कहना यही है कि परमेष्ठीके अंगिराभागसे सम्बन्ध रखनेवाली जो सरस्वती वाक् है वह ध्वन्यात्मिका है । वर्णात्मिका वाक् का यही वाक् आधार है । असली

---

१ कामुदेव कृष्ण परमेष्ठीके अवतार कैसे हैं ? उन्होंने वंशी क्यों बजाई ? गौ.एं क्यों चलाई ? आदि विषयोंका वैदिक निरूपण विवेचन गीतरहस्य के “परमेष्ठी कृष्णरहस्य” में देखना चाहिए ।

शब्द (प्राथमिक शब्द) यही ध्वनि है। इसीलिए—“तस्मादध्वनिः शब्दः” यह कहा जाता है। अंगिरा की घनावस्था का नाम ही अग्नि है। यही शब्द प्रपंच का मूल है। अतएव—‘अग्निर्वाग् भूत्वा मुखं प्राविशत्’ (अग्नि क-च-उ-त आदि वर्णवाक् रूप में परिणत होकर मुख में प्रविष्ट होगया—ऐतरेय आरण्यक) यह कहा जाता है। यह केवल कहना ही कहना नहीं है—अपितु वस्तु स्थिति ही ऐसी है। कायाग्नि ही शब्द का प्रभव है। मन की इच्छा से शरीराग्नि पर धक्का लगता है। उस धक्के से लुब्ध होकर वह अग्नि वायु के ऊपर प्रेरणाबल का प्रयोग करता है। वही वायु अग्नि से प्रेरित होकर—उरः स्थल में आता हुआ मन्दस्वर का जनक होता है। एवं वह वायु यदि कण्ठ तक पहुँचाता है तो मध्यम स्वर का जनक होता है, एवं वही यदि मस्तक से टकरा कर मुँह से निकलता है तो तार (अत्युच्च) स्वर को पैदा करता है। यदि अग्नि का साधारण धक्का है तब तो वह वायु उरस्थल से टकराकर ही बाहर निकल जाता है। यदि अग्निका अधिक वेग होता है तो कण्ठ से टकराकर निकलता है। यदि और भी प्रबल आक्रमण होता है तो माथे से टकराकर निकलता है। इन तीन भावों के कारण वाक्—मन्द, मध्य, तार, तीन भेद हो जाते हैं। इन तीनों का—गायत्री, त्रिष्टुप्, जगती, इन तीनों छन्दों से सम्बन्ध है। गायत्री का उरःस्थानीय मन्दस्वर से सम्बन्ध रहता है। त्रिष्टुप् का कण्ठस्थानीय मध्यस्वर से सम्बन्ध है। एवं जगती का शिरस्थानीय तारस्वर से सम्बन्ध है। प्रातःकाल से सायंकाल तक के तीन विभाग कर डालिए। प्रातःकाल में गायत्रि अग्नि रहता है। मध्याह्न में त्रैष्टुभ सावित्र ऐन्द्राग्नि रहता है। एवं सायंकाल में जागत आदित्याग्नि रहता है। प्रातःकाल का गायत्राग्नि अष्टावयव है अतएव इसके छन्द को गायत्री कहते हैं। मध्याह्न का सावित्र ऐन्द्राग्रण एकादशावयव है अतएव इसके छन्द को त्रिष्टुप् कहते हैं। एवं सायंकाल का आदित्य (इसी को सरस्वती सम्बन्ध से सारस्वत अग्नि भी कहा जा सकता है) द्वादशावयव है अतएव इसके

क्षत्रियः दोनोंके सामने अपना मस्तक झुका देना चाहिए । गायत्रप्राणकी सत्ता उरस्थल तक है वही ब्राह्मणका स्वरूप है अतएव उसे इतना आचमन करना चाहिए जिससे कि वह जल वहां तक जा पहुंचे । तभी उसकी शुद्धि होती है । एवं त्रैष्टुभप्राणकी सत्ता कण्ठ तक है अतएव उसे वहां तक जल पहुंच जाय इतना आचमन करना चाहिए । तभी उसकी शुद्धि है । एवं जागत प्राणकी सत्ता मस्तक द्वारा मुख तक है अतएव उसे अपना मुखमात्र गीला करना चाहिए, एवं शूद्रको केवल ओष्ठमात्रसे जलका स्पर्श करना चाहिए । जैसा कि भगवान् मनु कहते हैं—

“हृद्गाभिः पूयते विप्रः, कण्ठगाभिस्तु भूमिपः ।

त्रैष्टुभोऽद्भिः प्राशिताभिस्तु, शूद्रः स्पृष्टाभिरन्ततः” ॥

(मनुः २ अ० ६२ श्लो० इति)

क्या कहें कितनेही विद्वान् हमें कहते हैं कि तुम्हें साम्प्रदायिक भगवदों में न पड़कर अक्षरके सीधे अर्थ पर ही ध्यान रखना चाहिए । खैचातानीसे वास्तविक अर्थ लुप्त हो जाता है । परन्तु हम सत्यके उपासक हैं । सत्य बात कहने में हमें जरा भी हिचकचाहट नहीं है । हमारा सत्यकथन चाहे सनातनधर्मियोंको बुरा लगे, चाहे आर्यसमाजियोंको बुरा लगे, हमें इसकी चिन्ता नहीं है । स्वामी दयामन्दने जो कि आर्यसामाजिक जनताके ऋषि कहलाते हैं उन्होंने ‘आचमन’ का फल कफशुद्धि बतलाया है । स्वामीजी महाराज अपने सुविख्यात सत्यार्थ प्रकाश नामके महाग्रन्थमें अपने भक्त शिष्योंको उपदेश देते हैं कि—

“सन्ध्योपासन जिसको ब्रह्मकर्म भी कहते हैं । “आचमन”

उतने जलको हथेली में लेके उसके मूल और मध्यदेशमें ओष्ठ लगाके करे कि वह जल कण्ठके नीचे हृदय तक पहुंचे, न उससे ।

अधिक, न न्यून । उससे कण्ठस्थ कफ और पित्तकी निवृत्ति थोड़ीसी होती है । पश्चात् 'मार्जन' अर्थात् मध्यमा और अनामिका अंगुलीके अग्रभागसे नेत्रादि अङ्गोंपर जल छिड़के । उससे आलस्य दूर होता है । जो आलस्य और जल प्राप्त न होतो न करै" ।

(देखो सत्यार्थप्रकाश- तृतीयसमुल्लास- सन्ध्योपदेश प्रकरण २१ वें संस्करणके १४ हवें पृष्ठकी २-३-३-४-५-६ पंक्तिएं भजमेर वैदिक यन्त्रालयमें मुद्रित) ।

हजारों महर्षियोंके द्वारा विज्ञानकी कसौटी पर कसाहुआ आचमन विज्ञान झूठा है । जिन भगवान् मनुकी "मनुर्वै यत् किञ्चिदवत्तद्भेषजं भेषज-त्तयाः" (छान्दोग्यब्राह्मण) इत्यादि श्रुतिवचन मुक्तकण्ठसे प्रामाणिकता स्वीकार करते हैं । जिस मनुस्मृतिको स्वयं स्वामीजी महाराज प्रमाण मानते हैं, उसका—

"कण्ठगाभिस्तु भूमिपः" आदि कहना झूठा है । एवं स्वामीजी महाराज की पूर्व पंक्तिएं सच्ची हैं । सवासौलाह आना सच्ची है । क्यों नहीं जबकि उन्होंने पहिलेसे ही अपने भक्तोंको 'प्रक्षिप्त' शब्द सिखाकरखा है । आप यदि उनके सामने उनके कपोलकल्पित मतके विरुद्ध श्रुति स्मृतिका वचन

१ मालुम होता है स्वामीजी स्नान करनेसे पहिलेही सन्ध्या करते होंगे तभी तो उनको आलस्य दूर करनेके लिए शरीरपर जल छिड़कनेकी आवश्यकता हुई । २ जिस सन्ध्याकर्म को नित्यकर्म बतलाया जाता है उसी नित्यकर्मके अङ्गभूत नित्यमार्जनको न करनेपरभी स्वामीजीके मतानुसार कोई क्षति नहीं है । धन्य है महाराज ! खूब सत्य ज्ञानका प्रचार किया ।

कहेगे तो वे उसी क्षण उसे प्रक्षिप्त बतलाकर अपने प्रोक्ता छुड़ालेंगे । इसप्रकार शास्त्रविज्ञानसे अपरिचित अन्य त्रिशसी विक्षिप्त लोग प्रक्षिप्त का सहारा लेकर आज संसारमें मनमाना नाटक रच रहे हैं । ऐसे ही महाशयों की कृपासे सनातनधर्मके गहरेसे गहरे वैज्ञानिक सिद्धान्तोंकी मज्जा उड़ाना वर्तमानकालके नवयुवकोंका नित्यकर्म बन गया है । फलतः दूसरों की विज्ञानराशिका सहारा लेकर अपना स्वत्व खोया जा रहा है, जिसको कि रोकनेके लिए ससविज्ञानके मचारकी आवश्यकता है । अस्तु हम पुनः अपने पाठकोंका ध्यान प्रकृतकी ओर लेजाना चाहते हैं । हम बतला रहे थे कि प्रातःसवन स्थानीय गायत्र्यग्नि का उरस्थानसे सम्बन्ध है, अतएव मनुष्यको चाहिए कि वह प्रातःकाल इरी मुम्हस्वरसे बोले । यदि वह चिल्लाकरके या जोरसे बोलेंगा तो उसका वृत्तस्थल छिल जायगा, एवं उसके मुँहसे खून आने लगेगा । इसका कारण यही है कि रातभर सोते रहनेके कारण अग्नि मन्द रहता है । शिथिल रहता है । प्रातःकाल होतेही उसमें पूरा बल नहीं आता । ज्यों ज्यों दिव बढ़ता है सौरअग्निके प्रवेशसे त्यों त्यों इसके शरीराग्निकी वृद्धि होती है । ऐसी अवस्थामें प्रातःकाल जोरसे बोलनेमें हानि होगी । क्योंकि जितना बल जोरसे बोलनेमें चाहिए उतना बल अभी उसमें नहीं है । एवं मध्यान्हमें मध्यस्वरसे कण्ठस्थानमें बोलना चाहिए । क्योंकि इस समय इसमें इतना बल आजाता है । एवं सायंकाल उच्चस्वरसे बोलना चाहिए । प्रातःकाल शार्दूल पशुके स्वरके समान बोलना चाहिए । मध्यान्हमें—चक्रवाक (चक्रवा) नामके पक्षिके समान बोलना

---

१ 'शार्दूलक्षिपिनौ व्याघ्रे' (अमर० २।३।१) इस कोषप्रमाणके अनुसार द्विलिङ्ग व्याघ्रजातीयपशु विशेषका नामही शार्दूल है । इसकी आवाज गूँजती हुई होती है क्योंकि इसकी वाणी उरस्थलसे सम्बन्ध रखनेवाले वायुसे सम्बन्ध रखती है ।

चाहिए क्योंकि इसका स्वर कण्ठसे सम्बन्ध रखता है । एवं सायङ्काल मयूर हंसादिके समान बोलना चाहिए । क्योंकि इनका स्वर मस्तकसे सम्बन्ध रखता है । इससे सङ्गीतकी भी शिक्षा मिलती है । प्रातःकाल मन्दस्वरसे गाना चाहिए । भैरवी, कालिङ्गडा, मालकोष आदिका इसी स्वरसे सम्बन्ध है । मध्यान्हमें मध्यस्वरसे गाना चाहिए । एवं सायङ्काल पंचमस्वरसे गाना चाहिए । सारे कथनसे प्रकृतमें हमें केवल यही बतलाना है कि वाक्का मूल अंगिराग्निही है । इसेही सरस्वती वाक् कहते हैं । बस इसी वाग्विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर अभियुक्त कहते हैं—

आत्मा बुध्या समेत्यथर्निमनो युङ्क्ते विवक्षया ।

मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम् ॥ १ ॥

मारुतस्तूरसिचरन्मन्द्रं जनयति स्वरम् ।

प्रातःसवनयोगं तं छन्दो गायत्रमाश्रितम् ॥ २ ॥

कण्ठे माध्यन्दिनयुगं मध्यमं ऋष्टुभानुगम् ।

तारं तार्तीयसवनं शीर्षण्यं जागतानुगम् ॥ ३ ॥

सोदीर्णो मूर्ध्यभिहितो वक्त्रमापद्यमारुतः ।

वणञ्जिनयते ..... ॥ ४ ॥

प्रातःपठेक्षित्यमुरस्थितेन स्वरेणा शार्दूल रतोपमेन ।

मध्यंदिने कण्ठगतेनचैव चक्राह्ण संकूजित सन्निभेन ॥ ५ ॥

१ अग्निसे प्रेरित वायु अग्निसे तारतम्यसे उरस्थल, कण्ठ, शिर, तीन स्थानोंसे टकराता है । इन तीनोंमें ही यदि उरस्थलसे टकराकर मुख में आता है तो मन्दस्वर होता है । कण्ठस्थानसे टकरानेसे मध्यस्वर होता है । यदि वी चक्रे दोनों स्थान छोड़कर सीधा मस्तकसे टकराकर मुखमें से निकलता है तो तारस्वर होता है ।

तारं तु विद्यात् सवनं तृतीयं शिरोगतं तच्च सदा प्रयोज्यम् ।

मयूर हंसान्यभृतस्वराणां तुल्येन नादेन शिरःस्थितेन ॥ ६ ॥

(पा० शिच्चा० इति)

पूर्वके निरूपणसे श्लोकोंका अर्थ स्पष्ट होजाताहै । अतः यहाँ इनके स्वतन्त्र रूपसे अर्थ बतलानेकी कोई आवश्यकता नहींहै ।

‘अंगिराभागही शब्दप्रपंचका जनकहै’ यह पूर्वप्रकरणसे भलीभाँति सिद्ध होजाताहै । अग्निही शब्द वाक्है, इसमें प्रत्यक्षप्रमाण यही है कि यदि आप दो घण्टे निरन्तर बोलते रहते हैं तो आप थकजाते हैं । इस थकानका कारण एकमात्र अग्निकी कमी है । शरीरमें जो बलहै वह अग्निहीहै ; जिसके शरीरमें अग्निकी मात्रा जितनी अधिक होती है वह उतनाही अधिक बलवान होताहै । एवं अग्निही मात्रा जितनीही कम होती है उतनाही निर्बल होताहै । अधिक बोलनेसे कमजोरी मालूम होतीहै अतएव मानना पडताहै कि अग्निही शब्दरूपमें परिणत होकर मुखसे निकलताहै । अतएव अधिक बोलनेवालेका मुंह अग्नि निकलजाने के कारण शुष्क होजाताहै । यहतो हुई अङ्गिरा प्रधान सरस्वती वाक्की कथा । अब चलिए भृगु प्रधान आम्भृणी वाक्की और । इसीसे सारे अर्थ उत्पन्न होते हैं । आप्यप्रधाना आम्भृणीसे ही सारे लोक बनते हैं । इसीसे भूत उत्पन्न होते हैं । पानीही पुरुष-अर्थकी उत्पत्तिका कारणहै । पानीही सब कुछहै इसी अभिप्रायसे चयन श्रुति कहतीहै—

“सर्वाणि हत्वेव भूतानि, सर्वेदेवा एषोऽग्निश्चितः । आपो चै सर्वेदेवाः, सर्वाणि भूतानि । ता हैता आप एव एषोऽग्निश्चितः” (शतपथ० १० काण्ड ६।५।१४ कं० इति) ।

पहिले अग्निके लिए “सर्वाग्निदेवाः०” इत्यादि कहकर बादमें ‘आपो वै सर्वेदेवाः०’ इत्यादि कहते हुए ‘ता हेता अप एव एषोऽग्निश्चितः’ पर उप-संहार किया है। इसका कारण यही है कि आप ऋत है। अग्नि सत्य है। सत्य अग्नि सदा ऋतसे विरा रहता है। दोनों अविनाभूत हैं। अर्थ प्रपंचमें भी दोनों हैं, शब्द प्रपंचमें भी दोनों हैं। शब्द प्रपंचमें भृगुगर्भित अङ्गिरा है। अर्थ प्रपंचमें अङ्गिरागर्भित भृगु है। वस पारमेष्ठिनी वाकसे यही दो वाक्य धारा निकलती है। दोनोंका प्रभव एक है। दोनों अविनाभूत हैं। अतएव शब्द प्रपंच और अर्थ प्रपंच अविनाभूत हैं। इसी विज्ञानके आधार पर—

“औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः” यह कहा जाता है।

इस प्रकार शब्द और अर्थकी अभिन्नता सर्वात्मना सिद्ध होजाती है। शब्द और अर्थ दोनों अभिन्न हैं— इसीलिए दोनोंके प्रतिपादक शास्त्रोंकी परिभाषाएं जानलीजिए परब्रह्मका ज्ञान गतार्थ है। प्रसङ्गागत दोनोंकी समानताका भी सूक्ष्मरूपसे निदर्शन करा देना अनुचित न होगा। शब्द प्रपंचमें—

“अकारो वै सर्वाक्षरं सैवा स्पर्शोऽभिर्व्यज्यमाना बहो नाना रूपा भवति” (अकारही सारा वाक्य प्रपंच है। यह वाक्यही स्पर्श और ऊष्मासे व्यक्त होती हुई नाना रूपमें परिणत होजाती है, ऐ० आरण्यक २।३।७)।

इस श्रुतिवचनके अनुसार जैसे एकही अकारसे वैदिकवर्णमातृकाके २८८ वर्ण प्रादुर्भूत होजाते हैं, इसीप्रकार अर्थ प्रपंचमें केवल एकही ब्रह्मासे (प्रतिष्ठारूप वेदघन तत्त्वविशेषसे) सारा संसार बना है। संसारका उपादान यही वेदमूर्ति ब्रह्मा है। ऋग्यजुः साम भेदसे एकही वेदके तीन विभाग होजाते हैं। इन तीनोंमें ऋग् और साम दोनों छन्द हैं, एवं यजु वय (छन्द

से, ह्रन्दिता रहनेवाला असली पदार्थ) है। इस यजुमें यत् और जृ दो भाग है। स्थिति तत्त्वका नाम जृ है, गतितत्त्वका नाम यत् है। यही दोनों आकाश वायु हैं। आकाश स्थिर है, वायु चल है। दोनोंकी समष्टि यज्जू है। परन्तु इस बातको ध्यानमें रखना चाहिए कि जिसे आज साधारण मनुष्य वायु कहते हैं, वह वायु यजुका वायु नहीं है। वह वायु तो मूलभूत मौलिक वायु है। उसीसे आगे की भूतभौतिक, सृष्टि, होनेवाली है। अस्तु इसी यज्जूको परोक्ष प्रियदेवता 'यज्जू' कहते हैं (देखो शतः १. १। ६। १५)। यही यजुर्वेद असली ब्रह्म किंवा ब्रह्मा है। इसी ब्रह्मासे सारी सृष्टि होती है। इसका जो यत् (गति) भाग है वह आगति, गतिभेदसे, दो प्रकारका हो जाता है। केन्द्रसे प्रथि की ओर जो गति होती है उसीका नाम गति है। एवं प्रथिसे केन्द्रकी ओर जो गति है उसका नाम आगति है। इस प्रकार एकही ब्रह्मके—स्थिति, आगति, गति, तीन भेद हो जाते हैं। स्थिति का नाम ब्रह्म है, आगतिका नाम विष्णु है, गतिक का नाम, इन्द्र है। हमारे वेदका, इन्द्र ही पुराणका महेश्वर है। मूलभूत होनेसे स्थितितत्त्व (ब्रह्मतत्त्व) संसारका प्रभु कहलाता है। एवं बाहरसे वस्तु लाकर वस्तुकी स्वरूपसत्ता रखनेके कारण आगतिरूप विष्णुतत्त्व 'पालक' कहलाता है। एवं केन्द्रसे बाहरकी ओर वस्तु, गत, पदार्थोंको अपनी विशेषण शक्तिद्वारा बाहर फैकने वाला गतिरूप, इन्द्रतत्त्व (पुराण परिभाषानुसार, रुद्रतत्त्व) 'संहारकर्ता' कहा जाता है। इन तीनोंमें—जबतक गति और आगति स्वतन्त्र रहती है तबसकतों, दोनों, इन्द्र और विष्णु ही कहलाते हैं, परन्तु जब दोनोंका उस स्थितितत्त्वके साथ सम्बन्ध हो जाता है, तो यही दोनों, अग्नि और सोम कहलाने लगते हैं। गति विकाररूप है। इसका जब उस स्थितिके साथ सम्बन्ध हो जाता है, तो वही स्थिति अग्नि कहलाने लगती है। एवं सेकोचरूप आगतिसे मिलकर वही ब्रह्म सोम कहलाने लगता है। इसप्रकार केवल अवस्थाविशेषके कारण

एकही ब्रह्मत्व—ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अग्नि, सोम, पांच स्वरूप धारण करलेताहै । इन पांचोंमें तीन एक श्रेणीमें हैं, इन्हींकी समष्टिका नाम हृदयहै, जिसकी ३ रे अङ्ग में बतलाया जाचुकाहै । एवं अन्तके दोनों एक श्रेणीमें हैं । इन्हीं दोनोंके (अग्नीषोमके) समन्वयके तारतम्यसे विविध भावायन् संसार उत्पन्न होताहै । वस यही हालत शब्दब्रह्ममें है । वहांभी एकही अकार तालुस्थानसे बुलकर 'इ' के रूपमें परिणत होजाताहै । उसी अ को जब आप कण्ठस्थानसे न बोलकर तालु स्थानसे बोलेगें तो वह अ न बुलकर इ बुलजायगा । उसीको जब ओष्ठस्थानसे बोलाजाताहै तो वह उ के स्वरूपमें परिणत होजाताहै । मूर्धास्थानसे बोलेजानेपर वही ऋ बन जाताहै । दन्तस्थानसे बुलकर लृ बनजाताहै । इस प्रकार अवस्थाविशेषके कारण एकही अ—अ, इ, उ, ऋ, लृ, इन पांच स्वरूपोंमें परिणत होजाताहै । इन पांचों अक्षरोंमें—अ, इ, उ, एक श्रेणीमें हैं । ऋ, लृ, एक श्रेणीमें हैं । यही पांचों अक्षर शब्द सृष्टिके—ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अग्नि, सोमहै । तीनों शुद्ध हैं । दोनों वैकारिक हैं । इसी विद्याको बतलानेके लिए ऋ-लृ में अञ् भक्तिके बीचमें- र्, ल्, डालागयाहै । डाला क्या गयाहै- अपने आप डल गयाहै । उधर सारी शब्दसृष्टि- अ, इ, उ, ऋ, लृ, इन पांच अक्षरोंसे होती है, इधर सारी अर्थसृष्टि- ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अग्नि, सोम, इन पांचसे होती है । स्पर्श संकोचसे सम्बन्ध रखताहै, ऊष्मा विकास से सम्बन्ध रखती है । स्पर्श साक्षात् सोमहै, ऊष्मा अग्निहै । इन्हीं दोनों के तारतम्यसे (अग्नीषोमके तारतम्यसे) सारी वर्णसृष्टि होती है, एवं इन्हीं दोनों के तारतम्यसे अर्थसृष्टि होती है । शब्दसृष्टिमें स्फोट, स्वर, वर्ण, तीन तत्त्व हैं, इधर अर्थसृष्टिमें भी अव्यय, अक्षर, क्षर, यही तीन तत्त्व हैं । स्फोट अर्थसृष्टिका अव्ययहै, स्वर अक्षरहै अतएव "स्वरोऽक्षरं सहाधैव्य-जनैः पूर्वैश्चावतिताः" (का० प्रा०) यह कहा जाताहै । एवं वर्ण क्षरहै ।

उधर अव्यय स्थानीय स्फोट धरातल पर (आलम्बने तत्वपर) प्रतिष्ठित होकर अक्षर स्थानीय स्वर, क्षर स्थानीय वर्णसे सारी शब्दसृष्टिका निर्माण किया करताहै, इधर अव्ययालम्बनपर प्रतिष्ठित होकर अक्षर, क्षरसे सारी अर्थसृष्टिका निर्माण कियाकरताहै । इस विषयको अप्राकृत होनेके कारण हम अधिक नहीं बढाना चाहते । सारे प्रपंचसे प्रकृतमें हमें केवल यही बतलानाहै कि शब्द और अर्थ (अर्थब्रह्मको ही परब्रह्मभी कहाजाताहै) दोनों अभिन्नहैं । एवं दोही जाननेकी वस्तुहैं । इन दोनोंके अलावा वास्तवमें कोई तीसरी वस्तु नहीं है । दोनों अभिन्नहैं, अतएव दोनोंके समान नियमहैं । दोनोंमें शब्दब्रह्मकी अपेक्षा परब्रह्मको जानना कठिनहै, इसीलिए शब्द ब्रह्म द्वारा परब्रह्म ज्ञानकी सुलभता बतलाते हुए वेदमहर्षि कहते हैं—

द्वे वाच ब्रह्मणो रूपे शब्दब्रह्म परं च यत् ।

शब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥

इसी आधारपर बैय्याकरण धुरीण भगवान् भर्तृहरि—

इयं सा मोक्षमाणानामजिज्ञा राजपद्धतिः ।

अत्रातीतविपर्यासः केवलामनुपश्यति ॥

यह कहकर शब्द प्रपंचको मुक्तिका द्वार बतलाते हैं । इसी आधारपर “एकः शब्दः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वर्गलोके कामधुग् भवति” (म० भा० १।१।१ प्रदीप) इत्यादि रूपसे शब्दब्रह्मको स्वर्गप्राप्तिका साधन बतलाते हैं । वास्तवमें बात यथार्थ है । प्राप्तव्य स्थानके दोनों मार्ग हैं । दोनों भिन्न होते हुएभी अविनाभूतहैं । इसीलिए तो शब्दवाकके प्रयोगसे (मन्त्र प्रयोगसे) अर्थरूप विच्छूका विष शान्त होजाताहै । इसी आधार पर तो “जपाद् सिद्धिः” यह कहाजाताहै । क्योंकि दोनों अविनाभूतहैं । दोनों वाक्हैं । बस इस शब्दवाक और अर्थवाक के भेदमें कन्टप्ती शब्द और अर्थभेदमें

ही प्रकारका होजाताहै। शब्दछन्दका शब्द प्रपंचसे सम्बन्धहै, अर्थछन्दका अर्थ प्रपंचसे सम्बन्धहै। अक्षर शब्दका दोनोंके साथ सम्बन्धहै। अक्षरसे केवल छन्दसे अवच्छिन्न प्रसंगिक अवयव अभिप्रेतहै। पृथिवीका पदार्थ अग्निहै। उसका छन्द गायत्रीहै। उसके आठ अक्षरहै। इसका तात्पर्य यहहै कि वह छन्द अष्टव्यवहै। इससे यही सिद्ध होजाताहै कि पृथिवी का अग्नि अष्टव्यवहै। यहाँपर पदार्थके आठ अवयवही आठ अक्षरहै। एवं जब हम अपने मुखसे गायत्री छन्द बोलतेहै, तो उसमें भी आठ अवयव होतेहैं। इन आठ अवयवोंका शब्दअक्षरसे सम्बन्धहै। दोनोंके अवयवों के लिए अक्षर शब्द प्रयुक्त होताहै यही कहनाहै। हम अंगिक प्रकरणों में दोनोंके लिए अक्षर शब्दका प्रयोग करेंगे। उससे पाठकोको अभि न होजाय इस लिए अक्षर शब्दका सांकेतिक अर्थ बतलादिया गयाहै। विज्ञान न जाननेके कारण अजिदिन छन्दका केवल शब्दप्रपंचसे ही सम्बन्ध समझा जाताहै, परन्तु वास्तवमें ऐसा नहींहै। छन्दका दोनों प्रपंचोंसे ही सम्बन्धहै जैसाकि पूर्वके निरूपणसे भलीभाँति सिद्ध होजाताहै। इसीलिए महाभारतमें लोकगायत्रीके २४ अक्षर गिनातेहुए २४ पदार्थोंकी गणना कीहै। जैसाकि आगेके श्लोकोंसे स्पष्ट होजाताहै—

१—१ आप, २ फेन, ३ उवा, ४ सिकता, ५ शर्करा, ६ अश्मा, ७ अय, दहिरण्य, अग्निके यही आठ अवयवहैं। एकेही अग्नि इन आठ स्वरूपों में परिणत रहताहै। इस विषयका विस्तृत विवेचन च्यवन विद्यामें (शं० ६।३।६) देखना चाहिये।

२ छन्द क्या पदार्थहै? छन्दके अन्तरभिद कितनेहैं? आदि विषयोंका अंशुप्रणीत छन्दोवषयक “छन्दःसमीक्षा” नामके सुविस्तृत ग्रन्थमें देखना चाहिये। इस महाग्रन्थका “छन्दशास्त्रकी भूमिका” नामका उपपत्ति प्रकरण “पद्मलसूत्र” के साथ जुड़चुकाहै। यह ग्रन्थ निर्णयसगर प्रेस बम्बई से प्रान्त होसकताहै।

सिंहा व्याघ्रा पराहाश्च महिषो वारणास्तथा ।
 शृङ्गाश्च वानराश्चैव सप्तारण्याः स्मृता नृप ॥ १ ॥
 गौरजाविमनुष्याश्च अश्वश्चत्तरगर्दभाः ।
 एते ग्राम्याः समाख्याताः पशवः सप्त साधुभिः ॥ २ ॥
 एते वै पशवो राजन् ग्राम्यारण्याश्चतुर्दश ।
 वेदोक्ताः पृथिवीपाल येषु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः ॥ ३ ॥
 उद्भिजाः स्थावराः प्रोक्तास्तेषां पञ्चैव जातयः ।
 वृक्षगुल्मलतावल्ग्वस्त्वक्सारान्नृणजातयः ॥ ४ ॥
 तेषां विंशतिरेकोना महाभूतेषु पञ्चसु ।
 चतुर्विंशतिरुद्दिष्टा गायत्री लोकसंमता ॥ ५ ॥
 य एतां वेद गायत्रीं पुण्यां सर्वगुणान्विताम् ।
 तत्वेन भरतश्रेष्ठ स लोके न प्रणश्यति ॥ ६ ॥

(महाभारत) इति ।

इस प्रकार इन लोकों से—“पशूस्तांश्चक्रे चायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये”
 (यजुः सं० ३१।६) इस श्रुतिमें कहे हुए १४ संसृज (चेतन) प्राणियोंको,
 वृक्ष, लता, गुल्म, वल्ली, त्वक्सार, इन पांच अन्तःसंज्ञ (अर्द्धचेतन) प्राणि-
 योंको, एवं पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पांच असंज्ञ (अचेतन)
 पदार्थोंको मिलाकर २४ की संख्या पूरी कर लोकगायत्रीका स्वरूप बतलाया
 गया है । सातों लोक इन २४ अक्षरोंसे व्याप्त है । इस उदाहरणसे अक्षर
 का दोनोंके साथ सम्बन्ध सिद्ध होजाता है । अक्षरसे सम्बन्ध रखनेवाली
 शब्दवाक् और अर्थवाक् दोनोंके परिमाणविशेषका ही नाम छन्द है जैसाकि
 पूर्वमें बतलाया जा चुका है । शब्द किसीन किसी विषयसे सम्बन्ध रखता है ।
 पदकी किसीन किसी प्रदार्थतावच्छेदकावच्छिन्नमें शक्ति रहती है । निरुक्त
 के—“अविद्यमाने सामान्येऽप्यक्षरवर्णसामान्यानिर्भूयात्, न त्वेव न निर्भूयात्”

(यदि शब्दके अर्थको प्रकट करनेवाला सामान्यभाव उस शब्दमें वाक्यमें नहीं है तो उस वाक्य किंवा शब्दके अन्तर एवं वर्णगत सामान्यभावको लेकर उसका निर्वचन करडालना चाहिए । इस शब्दमें सामान्यअर्थ प्रकट नहीं होता अतएव इसका निर्वचन नहीं होसकता—इस नहींके रूपमें शब्द का निर्वचन नहीं करना चाहिए—यास्कनि० २ । १ । ४) इस सिद्धान्तके अनुसार ऐसा कोईभी शब्द नहीं है जिसका कोई अर्थ नहो । शब्द किसी वस्तुका वाचकहै । उस शब्दार्थमें शब्द सरस्वतीवाकहै, अर्थ आम्भृणीवाक है । दोनों अविनाभूतहैं ।

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादते ।

अनुविद्धमिवज्ञानं सर्वं शब्देन भासते ॥ (वाक्यपदी)

यह इसी आधारपर कहाजाताहै । भगवान् भर्तृहरि कहतेहैं कि ऐसा कोईभी ज्ञान नहीं है जो शब्दके बिना उत्पन्न होताहो । ज्ञान प्रपञ्च शब्दमें ओतप्रोत होकरही प्रतिमासित होताहै । बात यथार्थहै । गो-शब्दके सुनतेही तद्विषयक ज्ञान दूसरे शब्दोंमें गौकीमूर्ति सामन खड़ी होजातीहै । एवमेव गौको देखतेही—‘गो’ शब्द खयालपर चढजाताहै । बस इन्हीं सवकारणोंसे हमदोनों को अभिन्न कहनेकेलिए तय्यारहैं । इसी शब्दार्थमय आधिदैविक जगत्से आधिभौतिक एव आध्यात्मिक जगत्की उत्पत्ति होतीहै अतएव इनदोनों में भी शब्द और अर्थ दोनोंकी सत्ता सिद्ध होजाती है । बस इसीलिए आधिदैविक जगत्के साथ अध्यात्मका सम्बन्ध करनेके लिए अर्थ प्रपञ्च (आधिभौतिक पदार्थ) एवं शब्दप्रपञ्च (मन्त्रवाक्) दोनों का सहारा लेनापडताहै । हमने बतलादियाहै कि छन्दभेदके कारण ३३ सों देवताओं का स्वरूप एक दूसरेसे सर्वथा पृथक् पृथक् है । उदाहरणार्थ मूल-भूत पार्थिव अग्नि देवताकोही लीजिए । इस अग्निके छंदका नाम गायत्री है । गायत्री छंद आठ अन्तरकाहै । अर्थ प्रपञ्चमें आठअन्तर आठ वस्तुहैं ।

शब्द प्रपञ्चमें आठ अन्तर आठ अन्तर हैं। गायत्री छंदकी अष्टावयवता अनेक प्रकारसे है। ४ आत्मा, २ पक्ष, १ पुच्छ, १ शिर, यह आठों गायत्र अ-
ग्निके आठ अवयव हैं। आत्मासे यहां मूलद्वारे प्रारम्भकर कण्ठतकका
भाग अभिप्रेत है। मस्तक, हाथ, पैर, आदि इतर शरीरावयवोंकी अपेक्षा
इसभागमें चौगुना अग्नि रहता है, अतएव इसे आत्मा कहा जाता है। बायां
हाथ बायां पैर एकपक्ष है, दहिना हाथ एवं दहिना पैर एक पक्ष है। एवं
मूलग्रन्थिके पासकी त्रिकास्थिमें रहनेवाला प्राण पुच्छ है। यही सर्वाङ्ग
शरीरकी प्रतिष्ठा है। इस पुच्छसे 'डारविन' के सिद्धान्तकी पुष्टि नहीं सम्-
भनी चाहिए। डारविनने बंदरोंको मनुष्य जातिका पूर्वज बतलाते हुए इनके
प्रारम्भ कालमें इन्हें पृच्छवाला सिद्ध किया है। परन्तु यह ध्योरी हमारे
वैदिक विज्ञानके सर्वथा विरुद्ध अतएव साज्य है। पशुओंके जैसे पृच्छ होती है,
एवमेव पुरुषोंके भी पृच्छ होता है। दोनोंमें सृष्टिके प्रारम्भ कालसे ही पृच्छ है।
परन्तु दोनोंके स्वरूपमें बड़ा अन्तर है। पुरुषमें भी पृच्छ है परन्तु बहुत छोटी,
दूसरे शब्दोंमें नहीं होनेके समान। जिसे हमने त्रिकास्थि कहा है वह पृच्छका
हिस्सा है। परमेश्वरने जितनी प्राणमात्रा पशुको दी है, उतनीही मनुष्यको
दी है, केवल संनिवेश क्रमके भेदसे स्वरूपमें अन्तर है। जितना पुच्छ प्राण
पशुमें है उतनाही पुच्छप्राण एक मनुष्यमें है। अन्तर केवल इतनाही है कि
पुरुषके पुच्छ भागका अधिक हिस्सा मस्तिष्क के निर्माणमें उपयुक्त हो जा-
ता है। अर्थात् अधिक भाग ज्ञानमात्रा के निर्माणमें काम आजाता है। पशुमें
मनुष्यकी अपेक्षा ज्ञानमात्रा बहुतही कम रहती है क्योंकि यहां साराभाग
पुच्छ निर्माणमें काम आजाता है। यह पुच्छ व्यवस्था दोनों में नियत है।
जितनी पृच्छ पुरुषमें आज है, २ लाख वर्ष पहिलेभी इतनीही थी। यज्ञविज्ञान
को देखने से पता चलता है कि पुरुष का स्वरूप जैसा आज है सृष्टिके प्रार-
म्भमें भी ऐसाही था जैसाकि आगे आनेवाले यज्ञपुरुषादि ब्राह्मणोंमें स्पष्ट

होजायगा । ऐसी अवस्थामें हमारी दृष्टिमें डारविनके सिद्धान्तका कोई मूल्य नहीं है । अस्तु इस विषयपर प्रकृतमें अधिक प्रकाश नहीं डाला जासकता । यहां केवल यही समझलेना पर्याप्त होगाकि त्रिकास्थिगत प्राणका नामही पुच्छप्रतिष्ठाहै । इन सातों भागोंका जो श्री (रस) भागहै उससे आठवां शिरभाग बनताहै । 'सातभाग चित्ताग्निमय हैं, आठवां शिरभाग चित्तेनिधेय (अमृत) अग्निमयहै । इसप्रकार अध्यात्ममें उस गायत्री छंदसे छंदित गाय-त्रिअग्निके आठ विभाग होजाते हैं । अपि च—ब्रह्मरन्ध्रसे पाद पर्यन्त दूसरे क्रमसे अग्निके आठ अवयव विभक्तहैं । एक एक अवयव एक एक प्राणहै । "प्रादेशमितः प्राणः" इस श्रुतिके अनुसार प्रत्येक प्राणका व्याप्तिमण्डल प्रादेशमात्र (१०॥ अंगुल) है । 'स भूमिं सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठदशांगुलम्' (वह उस स्थानका चारोंऔरसे वेष्टनकर १०॥ अंगुलमें बैठगया) इस श्रुति द्वारा भी प्राणकी प्रादेशताही सिद्ध होतीहै । हमारे शरीरमें ऐसे आठ प्राणहैं । अपनी नापसे प्रत्येक मनुष्य आठ आठ प्रादेशकाहै । यदि कम अथवा अधिक होतो उसे वैकारिक समझना चाहिए । ब्रह्मरन्ध्रसे कण्ठतक एक प्रादेशहै । कण्ठसे हृदयतक दूसरा प्रादेशहै । हृदयसे नाभितक तीसरा प्रादेशहै । नाभि से मूलद्वारतक चौथा प्रादेशहै । मूलद्वारसे गोडेकी पाल्शितक ५-६ दो प्रादेश हैं । यहांसे पैरतक ७-८ दो प्रादेशहैं । इसप्रकार सारे शरीरमें कुल आठ प्रादेशहैं । प्रत्येक १०॥ अंगुलका है । अतः कुल ८४ अंगुल होजातेहैं । बस, सम्बांही अथवा नाटा अपनी नापसे प्रत्येक मनुष्य ८४ अंगुलकाहै । क्योंकि गायत्री छंदसे इसका निर्माणहै । गायत्रीके आठ अक्षर होते हैं । एक एक अक्षर एक एक प्राण हैं । प्रत्येक प्राण प्रादेशमितहैं । यही गायत्रीके आठ अवयवों का दूसरा विभागहै । एवं आपः फेनादि ८ व्याहृतियोंसे सम्बन्ध रखनेवाले विभागका पूर्वमें निरूपण कियाही जाचुकाहै । प्रकृतिमें भी गाय-त्रिअग्नि प्राणरूपसे व्याप्त रहताहै । उसीकानाम देवताहै । इस प्राणरूप

प्रतएव देवतानामसे प्रसिद्ध गायत्रिअग्निंको अर्ध त्मके साथ युक्त करने का एकमात्र उपाय है, आठही आधिभौतिक पदार्थोंका सहारालेकर अष्टोत्तर गायत्रीमन्त्रका प्रयोगकरना । यहां उभयथा आठका प्रयोग होतेही, अपने आप छन्दकी मूर्ति बनजाती है । आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि हम जो अक्षर मुंहसे बोलतेहैं शून्याकाशमें उसकी एक तस्वीर बनजाती है । यदि बारबार उसकी पुनरावृत्ति कीजाती है तो चयन (चिनाव किंवा चेजा) नाम से प्रसिद्ध व्यापारकोही याज्ञिक परिभाषामें चयन कहतेहैं) के कारण वह अक्षरमूर्ति स्थूलरूपमें परिणतहोकर सामने खड़ी होजाती है ।

“स तु दीर्घकाजादनैरन्तर्य सतकार्य सेवितो दृढभूमिः” (पा० यो० दर्शन) के अनुसार दृढभूमिमें चिरकालादिका अभ्यासही प्रधानकारण है । सनातनी जगत् इसी विज्ञानके अधरपर जपद्वारा देवताका प्रत्यक्ष होना मानता है । जिस देवताको पकड़ना होता है उसके छन्दके अनुसार उदात्त अनुदात्तादि स्वरयुक्त मन्त्रवाक् का प्रयोग किया जाता है, एवं उस देवताके स्वरूपके अनुकूल उसकी पूजाके पदार्थ लिएजातेहैं । इसप्रकार यथोक्त त्रिधिके अनुसार नियम पूर्वक आधिभौतिक एवं आध्यात्मिक वाक्प्रपञ्चपर निरन्तर व्यापार करनेसे उस देवताका साक्षात्कार होजाता है । संख्याकी समानता के कारण यहछन्द उस देवछन्दको पकड़लेता है । उसीप्रकार छंदसे छन्दित देवता पकड़में आजाता है । उस देवताका एवं उसके छंदका जैसा स्वरूप है उससे यदि ऋमादवश साधक छन्दमें गड़बड़ होजाती है तो ठीक कनकशन न मिलनेसे जैसे बिजलीके दोतार पर-पर संयुक्तहोकर विस्फोटन कर डालतेहैं एवमेव वही देवता अध्यात्मका घालक बनजाता है । इन्द्रको मारनेकेलिए यज्ञ करताहुआ वृत्रामुर ‘इन्द्र शत्रुर्वधेस्व’ बोलतेहुए इसी स्वर (समास स्वर) दोषसे उल्टा इन्द्रद्रास अपना सर्वनाश करवैठाथा । विरुद्ध होतेही छंदका स्वरूप भिगड़ जाता है । मात्रा, स्वर, वर्ण, आदि किसी

यदि जरासीभी छुटि होजावतै तो उलटा सखानाश होजावतै । इसीका कारण दितातेपुए भाष्यकार कहतेहैं—

दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्जितो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह ।

स पाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोपराधात् ॥

(महाभाष्य १।१।१ इति)।

निर्गुण मात्रहै । सभी देवताओं के विषयमें यह साधारण नियम समझना चाहि । यदि आप इन्द्रको पकड़ना चाहेंगे तो आपको ११ अक्षरवाले त्रिष्टुप् छन्दका प्रयोग करना पड़ेगा । क्योंकि आन्तरिक्षिय मरुत्वात् इन्द्र त्रिष्टुप् छन्दसे ही छन्दित रहतेहैं । एवं जैसे अष्टावय अग्निदेवताकेलिए 'अष्टाकपात्र पुरोडाश' होताहै एवमेव यहां इस एकादशावयव इन्द्रके लिए 'एकादशकपात्र पुरोडाश' का निर्वाप करना पड़ेगा । इसप्रकार शब्द छन्द (त्रिष्टुप् छन्द), और अर्थछन्द (११ कपात्र दोनोंसे वह प्राकृतिक छन्द पकड़में आजायगा । एवं उस छन्दके सहारे तदवच्छिन्न देवताका आत्माके साथ सम्बन्ध होजायगा । योंतो अनेक छन्दहैं, एवं अनेक देवताहैं, परन्तु स्थूलरूपसे चार छन्दोंमें ही सारेछन्दों का अन्तर्भाव मानलिया जाता है । 'चतुष्टयं वा इदं सर्वम्' (आप जो कुछ देख रहेहैं सब चार चारहैं—अर्थात् प्रत्येकमें चार चारहैं कौ० ब्रा० २।१।१) इस अनुगम श्रुतिके अनुसार पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यौ, आप, भेदसे चारलोकहैं । इन चारलोकोंके छन्दका स्वरूप बतलावें इसके पहिले अनुगम किसे कहतेहैं यह जानलेना भी आवश्यक होगा । जिन वेद वचनोंके आधारपर ब्राह्मणग्रन्थ चलतेहैं—उनवेद वचनोंको निगम और अनुगम दो भागोंमें विभक्त मानरक्खे ह । निगम विषयका प्रतिपादन करने वाला वेद वचन 'निगम' कहलाताहै एवं अनेक स्थलोंमें प्रवृत्त होनेवाला वेद वचन अनुगम कहलाताहै । दोचार

उदाहरणों से निगम अनुगमना भेद भली भाँति समझमें आनायगा—‘देवानां वै विश्वमेतुं भर्तुष्याः’ (मनुष्य देवताओंके बराबर हुए मार्गका अनुकरण करनेवाले हैं शत० ६।४।२।६)। त्रिभिर्वाग्निः, अंगारां, अर्चिर्धूम इति—अग्नि, अंगार, अर्चि, धूम भेदसे त्रिवृत्त है। लो अंगार है। प्रकाशमण्डल अर्चि है। धूमां प्रसिद्धी है को० उ० २८।५)। इत्यादि वचन निगम नामसे व्यवहृत होते हैं—क्योंकि पूर्ववाक्य नियत विषयका ही प्रतिपादन करते हैं। एवं ‘षोडशकलं वा इदं सर्वम्’ (सब षोडशकलायुक्त हैं—को० ब्रा० ८।१) चतुष्टयं वा इदं सर्वम् (को० ब्रा० २।१) आदि श्रुतिवचन अनुगम नामसे व्यवहृत होते हैं क्योंकि ऐसे वचन नियत विषयमें ही रूढ़ नहीं है। ऐसे वचनों को हम एकप्रकार से यौगिक कह सकते हैं। पञ्चकलअव्यय, पञ्चकलअक्षर, पञ्चकलक्षर, परात्पर भेदसे आत्मा षोडशकल है, यह आत्मा सर्वव्यापक है। इसलिए भी ‘षोडशकलं वा’ इत्यादि कहाजा सकता है। एवं, अन्तर्यामी, मृत्रात्मा, वेदात्मा, चिदात्मा, यज्ञात्मा, विज्ञानात्मा, दैवात्मा, आकृतिमहान्, प्रकृतिमहान्, अहं कृतिमहान्, शरीरात्मा, हंसात्मा, वैश्वानरात्मा, तैजसात्मा, प्राज्ञात्मा, इन १५ खण्ड आत्माओं से युक्त एक वही षोडशीपुरुष सर्वत्रव्याप्त है। प्रत्येक प्राणी में १६ आत्मा हैं। इस अभिप्रायसे भी ‘षोडशकलं वा’ इत्यादि कहाजाता है। एवं प्रत्येकमें १६ १६ हैं—इसलिए भी षोडशकलं यह कहाजाता है। दूसरी है—चतुष्टयं वा इदं सर्वम् यह श्रुति। १ परात्पर २ अव्यय ३ अक्षर ४ क्षर। १ परात्पर, २ पुरुष (अव्यय, अक्षर, क्षर) ३ प्रकृति, (स्वयम्भू आदि) ४ विकृति (प्रजा आदि)। १ आत्मा, २ प्राण, ३ ब्रह्मौदन, ४ प्रवर्ग्य,। इसप्रकार कई तरहसे इस पूर्वश्रुति वचनकी भी अनुगमता सिद्ध होजाती है। इसी अनुगमके अनुसार—लोकभी १ पृथिवी, २ अन्तरिक्ष, ३ द्यौ, ४ आप, भेदसे चार मानेजाते हैं। पहिलेके तीनों लोक अग्निमय हैं, एवं यह चौथा सोम-

भय है । सोमकी घनावस्थाका नामही आप है—अतएव इसे आपोलोक भी कहा जाता है । त्रैलोक्यतो प्रसिद्ध है ही । किन्तु—‘अस्ति वै चतुर्थो देवलोक आपः’ कौपीतिके ब्राह्मण) इस श्रुति प्रमाणके अनुसार इस चौथे लोक की भी सत्ता स्वीकार करनी पड़ती है । सोम दिग्भास्वर भेदसे दो प्रकार का बतलाया जा चुका है । दिक्सोमके अभिप्रायसे ही (हेतोम तुम इस विशाल अन्तरिक्षमें व्याप्त होगएहो’ यह कहा जाता है—ऋक् १.६१.२२) । इसी अभिप्रायसे दिक्सोममय इस चौथे लोकको दिक्लोक भी कहा जाता है । अतएव कहीं ‘श्रुतियोंमें पृथिव्यन्तरिक्षं द्यौ रापः’ यह पाठ रहता है, एवं कहीं ‘पृथिव्यन्तरिक्षं द्यौर्दिशः’ यह पाठ रहता है । दोनों में कोई विरोध नहीं है । इन चारों लोकोंके, अग्नि, वायु, आदिस, चन्द्रमा यह चार लोकाधिपति हैं । चन्द्रमा आपोलोकके अधिपति हैं अतएव इनकेलिए ‘चन्द्रमा अप्सवन्तरा सुपर्णो धावते दिवि’ पक्षि रूप चन्द्रमा धुनोंके पानीके भीतर दौड़ लगाया करता है, यजुः सं० ३३.३०) यह कहा जाता है । प्रकृतमें कहना यही है कि लोक कुल चार हैं । अतएव छन्द भी कुल चार ही हैं । पृथिवी के छन्दको ‘मा’ छन्द कहते हैं । अन्तरिक्षके छन्दको ‘प्रमा’ छन्द कहते हैं, द्यौ के छन्दको ‘प्रतिमा’ छन्द कहते हैं, एवं दिक्लोकके छन्दको असीवि छन्द कहते हैं । “अग्नीषोमात्मकं जगत्” के अनुसार अग्नी और सोम दो ही तो वस्तु हैं । अग्नि-धत्त, तरल, विरल भेदसे तीन हैं । तीनों अग्नि, वायु, सूर्य नामसे प्रसिद्ध हैं । चौथा सोम है । सचमुच इन चारके अलावा, दूसरे शब्दोंमें दोके अलावा कोई तीसरी वस्तु नहीं है । ऐसी अवस्थामें छन्द भी इतने ही हो सकते हैं । अन्य छन्दोंका भी इन्हीं चारोंमें अन्तर्भाव है । इसी अभिप्रायसे सूत्रग्रन्थ कहता है—

१—‘माछन्दः, तत् पृथिवी, अग्निर्देवता ।

२—‘प्रमाछन्दः, तदन्तरिक्षम्, वातो देवता ।

३-‘प्रतिमा छन्दः, तद्ग्रीः, सूर्यो देवता ।

४-‘अस्मीवि छन्दः, तदिशः, सोमो देवता । (आप० श्रौ० सू० १६।२८।१) ।

मा, प्रमा, प्रतिमा, अस्मीवि, यह नाम किसी गुप्त रहस्यसे सम्बन्ध रखते हैं, जिसका उद्घाटन किसी आगे के प्रकरणमें किया जायगा । विषय आवश्यकतासे अधिक लम्बा हो गया है, अतएव इसे यहीं समाप्त कर अब हम अपने पाठकों को ग्रन्थके अन्तरार्थकी ओर लिए चलते हैं ।

पूर्वके निरूपणसे पाठक यह भलीभांति समझ गए होंगे कि यदि आधिदैविक प्राणदेवताका अध्यात्मके साथ सम्बन्ध करना हो तो उस देवताके स्वरूपानुकूल अर्थ छन्द (पदार्थ) एवं शब्द छन्द (मन्त्र) की सम्पत्ति प्राप्त करना आवश्यक होगा । इसी सम सम्पत्तिसे वह देवता पकड़में आवेगा । आज यह यजमान यज्ञ करना चाहता है । आधिदैविक प्राणदेवताओं को अध्यात्मके साथ मिलाना चाहता है । जिस यज्ञदेवताका यह यजमान अपने आत्माके साथ सम्बन्ध करना चाहता है, वह यज्ञदेवता १० अक्षरके विराट् छन्दसे छन्दित होनेके कारण दशावयव है । अतः पूर्व प्रतिपादित विज्ञानके अनुसार दशावयव विराड्यज्ञको आत्मसात् करनेके लिए यहां १० आधिभौतिक पदार्थोंका सन्निवेश परम आवश्यक हो जाता है । यज्ञदेवता विराट् छन्दसे छन्दित कैसे है, वस इस एक प्रश्नका उत्तर देकर हम इस प्रकरणको समाप्त करते हैं—

विराट् छन्दसे छन्दित अतएव दशावयव यज्ञदेवताका स्वरूप समझने के लिए पाठकों को प्रथम अंक्रममें बतलाए हुए वेदमूर्ति ब्रह्माके स्वरूपको ध्यानमें रखना आवश्यक होगा । वहां पर पौंडरी पुरुषका स्वरूप दत्तानने हुए हमने कहा था कि आनन्द विज्ञान मन प्राण वागात्मक पंचकल अव्यय पुरुषकी जो पराप्रकृति है उसे ही अक्षर कहते हैं । इस अक्षरकी ५ च कला

अं.में से जो पहिली कलाहै उसे 'ब्रह्मा' कहते हैं । इस अक्षर रूप ब्रह्मासे संश्लिष्ट जो आत्मक्षरकी (जिसे कि अपरा प्रकृति कहते हैं) पहिली कलाहै उसेभी 'ब्रह्मा' ही कहते हैं । अक्षरका ब्रह्मा अमृतहै । अतएव वह अक्षर (अविनाशी) है । एवं आत्मक्षर भागका ब्रह्मा मर्त्यहै अतएव वह 'क्षर' (विपरिणामी) है । "अर्द्धं ह वै प्रजापतेरात्मनो मर्त्यमासीदर्द्धममृतम्" के अनुसार उस एकही प्रकृतिब्रह्मके अमृत और मर्त्य दो भागहैं । यही दोनों अक्षर और क्षरहैं । दोनों अविनाभूतहैं । इस क्षरविशिष्ट अक्षर ब्रह्मासे जो विकार उत्पन्न होताहै उसीको "प्राण" कहते हैं । अक्षर और आत्मक्षर विशिष्ट ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अग्नि, सोम, इन पांच कलाओंसे क्रमशः प्राण, आप, वाक्, अन्न, इन पांच विकार क्षरोंका जन्म होताहै । इस वैकारिक जगत् के यही पांच विकार मूलस्तम्भहैं । इन पांचों में भी शेष चारों का प्रतिष्ठा रूपा एवं प्रथमज प्राणही है । इसी प्राणमुखसे सबसे पहिले वेद सृष्टि होती है (देखो १ अंक ८ वां १० वां पृष्ठ) । ससारमें सबसे पहिले संसारके मूलतत्त्व वेदका ही प्रादुर्भाव होताहै । इस वेदसे "वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्मये" इस मनुवचनके अनुसार आगेकी सारी सृष्टि होती है । वाक् और शब्द आजदिन दोनों पर्याय समझे जाते हैं-परन्तु विज्ञान दृष्टिसे दोनों सर्वथा विभिन्न पदार्थ हैं । वाक् व्यापकहै । शान्तहै, एकहै । शब्द व्याप्यहै अशान्तहै, नागाभावोपेतहै । वाक्से शब्द उत्पन्न होताहै । शब्दकी उत्पत्तिका प्रधान कारण वाक्की लहरहै । एक वाक् न.प्र.का व्यापक तत्त्व सर्वत्र भराहुआहै । "वाचीमा विश्वा भुवनान्यर्पिता" के अनुसार कोई भी स्थान उससे खाली नहीं है । यह वाक् अमृत मयी है । इसमें जब धक्का लगताहै तो लहर उत्पन्न होती है । वही लहर आते आते हमारी कर्ण शङ्कुली (कर्णविवर) पर धक्का मारती है । बस उसी क्षण "संयोगविभागशब्देभ्यः शब्दोत्पत्तिः" इस दार्शनिक सिद्धान्त

के अनुसार शब्द प्रकट होजाताहै । 'शपं (आक्रोशं) ददाति' शब्दकी यही व्युत्पत्तिहै । शब्द धक्का देताहै । वाक् शान्तहै । उसमे, जराभी आक्रोश भाव नहीं है । शब्द मरणधर्माहै, वाक् नित्याहै । इस अमृत वाक्को 'इन्द्र' कहाजाताहै, एवं मर्त्या शब्दमयी वाक्को 'इन्द्रपत्नी' कहाजाताहै । परन्तु साथही में यहभी समझलेना चाहिएकि 'नामृतं मृत्युभिर्विना' (अमृत मृत्युओं के विना कभी नहीं रहसकता) इस वैज्ञानिक सिद्धान्तके अनुसार शब्द विना वाक्के रहभी नहीं सकता । यही कारणहै कि जहां अभियुक्त अमृत वाक्के लिए 'अथोवागेवेदं सर्वम्' यह कहते हैं वहां शब्दरूप इन्द्रपत्नीके लिएभी 'वाचीमाविश्वा भुवनान्यर्पिता' यह कहते भी नहीं हिचकते । सृष्टिका कारण यद्यपि अमृतवाक्विशिष्टा मर्त्यावाक् (शब्द) ही है तथापि संसारमें प्रधानता मर्त्यभागकी ही है अतएव भगवान् मनुने 'वेदवाग्भ्यः' न कहकर 'वेदशब्देभ्यः' यही कहाहै । शब्दतन्मात्राही सृष्टिका मूलहै । यह मर्त्या मृतभावापन्न वेद मौलिकतत्त्वहै । इससे सबसे पहिले 'विराट्' पुरुषका ही जन्म होताहै । दूसरे शब्दों में आप वेदको ही विराट् समझिए । जिस वेदसे विराट् पुरुष व्यक्त होताहै वह वेद ब्रह्माग्निमयहै । ब्रह्माग्निमयवेदके ऋक्, यजुः, साम, यह तीन भेदहैं । इन तीनोंमें ऋक् साम आयतनहै । छन्दहै । एवं यजु पुरुषहै । ऋक् सामका इन्द्रसे सम्बन्धहै, यजुका विष्णुसे सम्बन्ध है- (देखो श० ४।६ ७।३ इति) । तीनोंकी समष्टिका दूसरे शब्दों में आगति, रूप विष्णु एवं गतिरूप इन्द्रकी समष्टिका नामही 'ब्रह्मा' है । इस ब्रह्ममय वेदके यजुभागमें जो यवभागहै वह वायुहै, जूभाग आकाशहै यह पूर्वके प्रकरणमें कईबार बतलाया जाचुकाहै । इस जूरूप आकाशमें यवरूप वायुके संचारसे सबसे पहिले पानीही पैदा होताहै । इस आपोमय मांडलमें अथर्वा नामका चौथा वेद प्रकट होताहै । इस अथर्वाके- भृगु और अङ्गिरा दोभाग हैं । दोनोंकी समष्टिका नामही 'अथर्वा' है । भृगुभी घनादि अवस्थानिशेष

से आप, वायु, सोम, तीनप्रकारका होजाताहै, एवं आङ्गिराभी इन्हीं तीन अवस्थाओंके कारण अग्नि, यम, आदित्य, तीन रूप धारण करलेताहै । इस प्रकार आपोमय अतएव अतृतरूप अथवाके द्वै स्वरूप होजातेहैं । अतएव द्वै ओं को 'आप' कहाजाताहै । जैसाकि श्रुति कहती है—

आपोभृग्वङ्गिरोरूपमापोभृग्वङ्गिरामेयम् ।

अन्तरैते त्रयोवेदा भृगूनङ्गिरसः श्रिताः ॥

इस विषयका विषयविवेचन पूर्वमें किया जाचुकाहै अतएव हम यहाँ अधिक कुछ नहीं कहना चाहते । यहाँपर केवल यही समझलेना पर्याप्त होगाकि उस यजुसे आप नामका अथवा उत्पन्न होताहै । एवं उसके द्वै विवर्तहैं । ऋक्, साम, यजु, ऋ, आप, वायु, सोम, अग्नि, यम, आदित्य, इसप्रकार चारवेदोंके १० अवयव होजातेहैं । इन १० सों की समष्टिका नामही विराट् पुरुषहै । इस विराट्पुरुषका जन्म त्रयीवेदस्वरूप पुरुष और आपरूप स्त्रीके सम्बन्धसे ही होताहै । यजुर्वेद अग्निमय होनेसे पुरुषहै । एवं आपनामका अथर्ववेद सौम्य होनेसे स्त्रीहै । यह आप पद्मब्रह्महै, यजु द्विब्रह्महै । इस द्विब्रह्ममें इस पद्मब्रह्मकी आहुति होतीहै । परमेश्वरकी लीला बड़ी विचित्रहै । होताहै कुछ और एवं वह लीलाधर दिखलाताहै कुछ और । अग्नि पुरुषका स्वरूपहै परन्तु स्त्रीके रुधिरमें रहताहै । सोम, स्त्रीका स्वरूपहै वह पुरुषके शुक्रमें रहताहै । प्रत्यक्षमें पुरुष स्त्रीके साथ संयोग कररहाहै परन्तु वस्तुतः प्राणदृष्ट्या अग्निप्राणमय पुरुषमें सौम्य, प्राणमयी स्त्री संयुक्त होरही है । पुरुष स्त्रीहै, स्त्री पुरुषहै । स्त्री का प्रातिस्विक सोम (रेत) भाग पुरुषकी वस्तु कहलातीहै, पुरुषका प्रातिस्विक अग्नि (रज) भाग स्त्रीकी वस्तु कहलातीहै (देखो ५ अङ्क) । यजुरूप अग्नि आधार बनताहै । आपरूप सोम आधेय बनताहै । स्थितिगत्यात्मक

अतएव चलाचल यजु योनिमें मानरिशवा वायु द्वारा इसी रेतोरूप षड्ब्रह्मकी आहुति होती है। इस आहुतिसे जो एक नया स्वरूप बनता है उसीका नाम दार्शनिक परिभाषा में 'महान्' है। एवं इसीको याज्ञिक परिभाषा में 'विराट्' कहते हैं। वेदत्रयी, एवं अथर्वा की समष्टि महान् है। इन दोनोंकी पूर्व कथन नुसार १० कला होजाती है अतएव हम, अवश्यही इसे विराट् कहनेवे लिए तय्यार हैं। वस इसी विराट्से आगेकी सारी सृष्टिएं होती हैं। अव्यक्त ब्रह्माका व्यक्तीभाव यही 'महान्' है। अव्यक्त तत्त्वकी व्यक्तावस्थाका नामही महान् है। अतएव दोनोंको समान धर्मा बतलाया जाता है यजुरग्नि पुरुष है, अथर्वासोम स्त्री है। दोनोंके समन्वयसे विराट् उत्पन्न होता है। अतएव—

द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्द्धेन पुरुषोऽभवत् ।

अर्द्धेन नारी तस्यां स विराजमसृजत् प्रभुः ॥ (मनुः १।३२)

यह कहा जाता है। अग्निमें सोमकी आहुति होनेका नामही यज्ञ है। यज्ञ कईप्रकारके हैं। परन्तु उन सबमें आदिभूत यही विराट् यज्ञ है। सबसे पहिले यही यज्ञ होता है। अतएव और और तालावोंके होतेहुएभी, जैसे प्रधानताके कारण भूपालतालको ही श्रेष्ठ बतलाया जाता है, एवमेव सर्व यज्ञमूलभूत होनेसे इस विराड्यज्ञके लिएही, "विराड् वै यज्ञः" यह कहा है। इसीसे आगेकी सारी प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। आज इसयजमान को अपना नया आत्मा उत्पन्न करना है। उत्पन्नकरना विराट्का काम है। विराट् दशावयव है। अतएव छन्द विज्ञानके अनुसार इस यज्ञमें १० पात्रोंको ही लेना आवश्यक है। यदि १० पात्र ले लिए जाते हैं तो, विराट् छन्द पकड़में आ जाता है। इससे प्रकृतिवत् प्रजोत्पत्तिका साधन उपस्थित होजाता है। वस इसी विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर—

“दशक्षरा वै विराट् । विराड् वै यज्ञः । तद् विराजमेवैद्यज्ञमभि सम्पादयति” यह कहा गया है ।

“विराड् वै यज्ञः” यह श्रुतिवचन ‘अनुगम’ भावापन्न है, अतएव इसके कई अर्थ होते हैं । परन्तु विस्तार भयसे उन सबका यहां निरूपण नहीं किया जा सकता । केवल एक अर्थ और बतलाकर इस प्रकरणको समाप्त करने हैं । पूर्वके अर्थमें “विराड् वै यज्ञः” को हमने प्रातिस्विक नियतयज्ञ परक लगाया था परन्तु अब हम इसे सर्वत्र समानरूपसे सभी यज्ञोंके साथ सम्बद्ध बतलाने के लिए तैयार हैं । ‘अग्निमें सोमकी आहुति देनेकी जो एक प्रक्रिया है उसे ही यज्ञ कहते हैं’ यज्ञ शब्दका यह सामान्य एवं व्यापक अर्थ है । इस परिभाषाके अनुसार ऐसा कोई भी यज्ञ नहीं जिसमें अग्नि न हो । ऐसी अवस्थामें यज्ञमात्र का विराट्पना सिद्ध हो जाता है । कारण इसका यही है कि अग्नि सारे त्रैलोक्यमें १० अवयवोंमें परिणित होकर ही व्याप्त रहता है । पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यौ, तीनही लोक हैं । इन तीनों लोकोंमें अग्नि भरा हुआ है । इनमें पार्थिव अगिराग्नि, एवं सौर दिव्य सावित्राग्नि, यह दोनों अग्नि तो सखे हैं एवं आन्तरिक्ष्य अग्नि ऋत है । पृथिवी का मोला अग्निमय है अतएव “अग्निर्भूस्थानः” यह कहा जाता है । एवं सूर्य अग्निमय है इसमें तो प्रमाण बतलाने की आवश्यकता ही नहीं है । यह दो अग्नितो स्यूज हैं । तीसरा है इन दोनों के बीचमें रहनेवाला आन्तरिक्ष्य अग्नि । यह अग्नि आठजातिका है । इसप्रकार कुल १० अग्नि होजाते हैं । यही तीनों दार्शनिक परिभाषामें अपान, व्यान, प्राण, कहलाते हैं, विज्ञान परिभाषामें आंगिरस, नाक्षत्रिक, सावित्र नामसे प्रसिद्ध है । एवं यज्ञपरिभाषामें गार्हपत्य, धिष्ण्य, आहवनीय नामसे पुकारे जाते हैं । गार्हपत्य एक है, धिष्ण्य आठ हैं आहवनीय एक है । इसप्रकार लोकभेदसे एकही अग्नि दशकल होजाता है अतएव हम अग्निको अवश्यमेव विराट् कहनेके लिए तैयार हैं । बिना अग्नि

के कोरि यज्ञनहीं अतएव सभी यज्ञोंके विषयमें—‘विराड् वै यज्ञः’ यह कहा जाता है। जितनेभी पार्थिव पदार्थ हैं सबमें अग्नि भरहुआ है। अतएव सब ऊष्मासे युक्त रहते हैं। जिस पदार्थका स्पर्श किया जाता है वही गरम मिलता है। जिन पदार्थोंका शीतस्पर्श है वहांभी अग्नि मौजूद है। केवल मात्राका तारतम्य है। आपके हाथकी गर्मीकी अपेक्षा उसमें गर्मी कम है अतएव आप उसे ठंडा पाते हैं। शीतस्पर्श वाले और पदार्थोंको छांटिए केवल पानी और हिम (बर्फ) को ही लीलिए। इन दोनोंसे अलावा तो संभवतः और किसीमें अधिक ठंडापन न होगा। इन दोनोंके लिएही हमारा विज्ञानशास्त्र कहता है कि पानीका जो बहाव है— एवं पानीका जो घनीभाव है दोनोंही अग्नि से सम्बन्ध रखते हैं। अग्निकी नियतमात्रा पानीको पानी बनाए रखती है अर्थात् उसे तरलभावमें परिणत रखती है, एवं अग्निकी ही एक नियतमात्रा उसे बर्फ बनाडालती है। बदल पानी है। परन्तु इसी अग्निकी महिमासे आज वह घनभावमें परिणत हो रहा है। घनता सम्पादक आमुरप्राणविशेषके साथ संयुक्त होकर वही अग्नि घनताका कारण बनजाता है। इसी आमुर प्राणको ‘नमुचि’ कहते हैं। अपने घनभावके कारण पानीका मुञ्चन न करनेके कारणही यह प्राण नमुचि कहलाता है। इन्द्रप्राण इसका विरोधी है। इसके साथ मिलकर वही अग्नि घनताका शत्रु होजाता है। बस इसी अग्निवज्रके सहारे आन्तरिच्य मरुत्वान् इन्द्र नमुचि असुरको मार डालता है उसी समय पानी तरलभावमें परिणत होताहुआ जमीनपर गिरपड़ता है। कहना यही है कि ‘अपां संघातो विलयनं च तेजःसंयोगात्’ (पान्थियोंका संघात और विलयन दोनों अग्निसंयोगसे होते हैं— वै० दर्शन ५।२।८) के अनुसार शीतस्पर्श प्रधान पानी और बर्फमें भी अग्निसत्त्वा सिद्ध होजाती है। अनुभव क्यों नहीं होता इसका उत्तर मात्राका तारतम्य है। पूर्वके निरूपणसे एवं सूत्रप्रमाणसे यहभी सिद्ध होजाता है कि द्रवत्व पानीका

सांसिद्धिकधर्म (स्वाभाविकधर्म) नहीं है, अपितु नैमित्तिकही है । ऐसी अवस्थामें जो महानुभाव द्रवत्वको पानीका स्वाभाविक धर्म मानते हैं वे— 'अग्निर्देवेभ्य उदक्रामत् सोऽपः प्राविशत्' अग्नि देवताओं से (सौरमण्डलसे) अलग होकर पानी में प्रविष्ट होगया- इस श्रौतप्रमाणके अनुसार एवं सूत्र ग्रन्थके अनुसार सर्वथा प्रौढिवाद ग्रस्तही हैं । अस्तु हमें कहना यही है कि गर्मी सभी पदार्थोंमें है । यह गर्मी त्रैलोक्याग्निमय वैश्वानरका धर्म है । अग्नि अन्नाद है । बिना अन्नके इसकी स्थितिही नहीं होसकती । अतएव सभीको अन्नाहुतिसे युक्त मानना पडता है । इसी प्रक्रियाका नाम यज्ञ है । अतएव हम सभीको यज्ञमय होनेसे- विराड् यज्ञ कहनेके लिए तय्यार हैं । क्योंकि अग्नि १० कल होनेसे विराद है ।

इसी पूर्वोक्त विराड् यज्ञसंपत्तिको प्राप्त करनेके लिए इस यज्ञमें भी १० पात्रों का समावेश करना उचित है । यह विराद्-दशिनी, विंशिनी, त्रिंशिनी, चत्वारिंशिनी भेदसे चारप्रकारकी है । असलमें विराद् तो दशिनी है । १० अक्षरके छन्दका नाम ही विराद है । परन्तु केवल दशिनी विरादको एक पदाविराद् कहते हैं । उसमें एक विराद् और मिलादी जाती है तो वही विंशिनी विराद् कहलाने लगती है । इसीको द्विपदा विराद् कहते हैं । यही नियम त्रिंशिनी, चत्वारिंशिनी नामकी त्रिपदा चतुष्पदा विरादमें समझना चाहिए । बस चतुष्पदासे अधिक संख्या विरादकी नहीं होती, अतएव इसे 'परमाविराद्' कहते हैं । प्रसंगागत इस परमाविराद् का स्वरूप बतला देना भी अनुचित न होगा—

अग्निका (ब्रह्माग्निका) नामही प्रजापति है—(देखो शत० ६।८।१।४ इति) । वह 'अर्द्धहवै प्रजापतेरात्मनो मर्यमः सीदर्द्धममृतम्' के अनुसार वह अमृत मर्यमय है । इसी मर्यामृत (चित्चिन्तेनिययात्मक) अग्निको आत्मा कहते हैं । 'चतुष्टयं वा इदं सर्वम्' इस अनुगम श्रुतिके अनुसार यह आत्मा—आत्मा,

प्रजा, पशु, वित्त, भेदसे चार स्वरूप धारण करकेही प्रतिष्ठित रहताहै । प्रजा, पशु, वित्त, तीनोंकी समष्टिको ही आत्मबन्धु कहतेहैं । इन तीनों आत्मबन्धुओंसे युक्त जो अग्निमय आत्माहै—उसीका नाम परमाविरादहै । तीनों बन्धुओंके बिना आत्मा अधूरा रहताहै । जब तीनों आजातेहैं तब यह आत्मा अपने आपको 'कृत्स्न' समझने लगता है । इसी अभिप्रायसे बृहदारण्यक श्रुति कहती है—

‘आत्मैवेदमग्रआसीत्—एक एव । सोऽकामयत्—जाया मे स्यात्, अथ प्रजायेय, अथ वित्तं मे स्यात्, अथ कर्म कुरीय । एतावान्नै कामः । नेच्छंश्च नातोभूयो विन्देत् । तस्मादप्येत्तर्हि—एकाकी कामयते जाया मे स्यात्, अथ प्रजायेय, अथ वित्तं मे स्यात्, अथ कर्म कुरीयेति । स यावदप्येतेषामेकैकं न प्राप्नोति, अकृत्स्न एव तावन्मन्यते । तस्य उ कृत्स्नता”—

मेरे स्त्री हो, पुत्रेहा, संपत्तिहो, एवं इन सब कामनाओंको प्राप्त कर संसारमें खूब कर्म करूँ, खूब यश कमाऊँ, यही क्रमिक चार स्वाभाविक कामनाएं होती हैं । बस आत्मा—इन चार कामनाओंको ही पूरी करसकता है । इन चारसे अधिक चाहकरभी वह प्राप्त नहीं करसकता । साथही में चारोंमें से जबतक एकभी आत्मबन्धु प्राप्त नहीं होता तबतक यह अपने आपको अधूरा समझताहै । एवं चारोंको प्राप्त किए बाद अपने आप जो धन्य समझने लगताहै (१.४।४।१।३०) इति । प्रजा, पशु, वित्त इन तीनों में वित्त अन्तरङ्ग बहिरङ्गभेदसे दोप्रकारका होजाताहै । इन्द्रिणं अन्तर्वित्तहै, होत्रका बहिर्वित्तहै । देवता, गणदेवता, लोक, वेद भेदसे चार प्रकारकी प्रजाहै । ऋतु, छन्द, दिशा, स्तोम भेदसे चार पशुहैं । ६ वीं इन्द्रिणं है । १० वें होत्रकाहै । इसप्रकार ४ प्रजा, ४ पशु, १ अन्तर्वित्त, १ बहिर्वित्त भेदसे

३ के १० आत्मबन्धु होजाते हैं। यही विराद है। इन १० आत्मबन्धुओं के कारण वह आत्मा 'विराडात्मा' कहलाने लगता है। यह १० ही आत्मबन्धु—भर्ग, मह, यश, सर्व भेदसे ४—चार चार भागों में विभक्त होजाते हैं। पार्थिव तेज भर्ग है। आन्तरिच्य तेज मह है। दिव्य तेज यश है, चौथे लोकका वारुण तेज सर्व है। 'आपो वै सर्वदेवाः' इस चयन श्रुतिके अनुसार इस चौथे लोकके तेजको अवश्यही सर्व कहा जासकता है। इस प्रकार इन चारों के कारण वही दशिनी विराद् निम्नलिखित क्रमानुसार परमाविराद् होजाती है—

दशाक्षरयुक्त मर्त्यामृतभावापन्न विराड्अभि] १ आत्मा

१—अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा, यह चार देवता हैं।

२—वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वेदेव, यह चार गणदेवता हैं।

३—पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यौ, आप, यह चार लोक हैं।

४—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ब्रह्मवेद, यह चार वेद हैं।

५—वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरत्, यह चार ऋतु हैं।

६—गायत्री, त्रिष्टुप्, जगती, अनुष्टुप्, यह चार छन्द हैं।

७—प्राची, प्रतीची, उदीची, दक्षिणा, यह चार दिशा हैं।

८—त्रिष्टुप् (६), पंचदश (१५), सप्तविंश (२७), एकविंश (२१), यह चार स्तोम हैं।

९—वाक्, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, यह चार इन्द्रिण हैं। (अन्तर्वित्त)

१०—होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा, यह चार होत्रका हैं।

(बहिर्वित्त)

२ प्रजा

३ पशु

४ वित्त

विराट्प्रजापतिः

आत्मा, प्रजा, पशु, वितभेद भिन्न इग विराट् प्रजापतिके लिए अवश्यमेव— ‘चतुष्टयं वा इदं सर्वम् । सर्वमुखेवेदं प्रजापतिः’ यह कहा जा सकता है । इसप्रकारसे सबके संकलनसे ४० संख्या होजाती है । इसी अभिप्रायसे “सैषा चत्वारिंशिनी परमा विराट्” (गोपथब्राह्मण) यह कहाजाता है । पूर्व के निरूपणसे आपको यह अवश्यही मानलेना पड़ेगा कि विराट् यज्ञके बाहर कुछभी नहीं बचता है । ऐसी अवस्थामें यदि विराट् सम्पत्ति प्राप्त करली जाती है तो सारे ब्रह्माण्डकी सम्पत्तिका यजमानके आत्माके साथ सम्बन्ध होजाता है । प्रजा, पशु, वित्त, तीनही तो सारी सम्पत्ति है । विराट्से तीनों पकड़में आजाते हैं । इससे आत्मा कृत्स्न होजाता है । वस इसी अतिगहन विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर— “विराट् वै यज्ञः । तद्विराजमेवैतद्यज्ञमभि सम्पादयति” यह कहा गया है ।

विराट्की उत्पत्ति बतलादी गई । अब संक्षेपसे द्वन्द्व भावकी उत्पत्ति बतलाकर प्रथम ब्राह्मणको समाप्त किया जाता है । १० पात्रोंके पांच युग्म बनाकर रखेजाते हैं । एककी अपेक्षा युग्ममें अधिक वीर्य होता है । यही कारण है कि उस सर्वजगदागार सच्चिदानन्द जगदीश्वरको भी “द्विधाकृत्वात्मनो देहमर्द्धेन पुरुषोऽभवत्—अर्धेन नारी” के अनुसार अपने आपको दो स्वरूपोंमें परिणत करना पड़ता है । ‘एकाकी न रमते तद्वितीयैच्छत्—पतिश्च पत्नी च’ (एकछा आत्मा रमण नहीं करसकता है, इसी लिए उसने अपनेआपको पति और पत्नी दो भागोंमें परिणत करना चाहा) आदि श्रुति वचन भी इसी बातकी पुष्टि करते हैं । संसारके मूलप्रभव अग्नि सोमही पतिपत्नी हैं । इसी आधारपर ‘एकाकी बृहस्पतिभी कुछ नहीं कर सकते’ यह किंवदन्ती प्रचलित है । क्योंकि जीवका प्रभव, प्रतिष्ठा, परावर्ण भूत ब्रह्मतत्त्व दो स्वरूपोंमें परिणत होकरही सारा संसार चक्र चला रहा है, यही कारण है कि तदंशभूत जीवात्माभी किसी कार्यकी करनेके लिए प्रवृत्त

होताहुआ दूसरा सहायक चाहताहै । इसी विज्ञानके आधारपर हमारा वैवाहिक सम्बन्ध निर्भरहै । इतर समुदायोंकी तरह हमारा वैवाहिक सम्बन्ध केवल ऐहलौकिक सुखका साधन नहींहै अपितु दोनोंके सुख प्राप्तिका कारणहै । दोमें वीर्य आजाताहै । हमारा यज्ञ निर्वीर्य न हो बस इसी लिए युग्मरूपसेही पात्रोंको रक्खाजाताहै । अपिच यज्ञद्वारा यजमानको नया दिव्यात्मा पैदा करनाहै । एवं प्रजनन व्यापार मिथुन (जोडे) से सम्बन्ध रखताहै । इसलिएभी द्वन्द्वरूपसेही पात्रोंको रखना उचितहै । बस इन्हीं दोनों उपपत्तियोंको लक्ष्यमें रखकर—

‘द्वन्द्वं वै वीर्यम् । यदा वै द्वौ संरभेते—अथ तद्वीर्यं भवति । द्वन्द्वं वै मिथुनं प्रजननम् । मिथुनेमेवैतत् प्रजननं क्रियते’ २२ । यह कहागयाहै ।

इति प्रथमं ब्राह्मणं समाप्तम् ।

१

२ अथ द्वितीयं ब्राह्मणम्—

यथोक्त विधिके अनुसार परिस्तरण होनेके अनन्तर वह अध्वर्यु ‘कर्मणे वां वेषाय वाम्’ यह मन्त्र बोलता हुआ सबसे पहिले शूर्प और अग्निहोत्रहवणी दोनों पात्रोंको उस दर्भास्तरण पर रखनेके लिए उठाता है । इन पात्रोंको यज्ञके लिए, एवं यज्ञमण्डलको परिवेष्टित करनेके लिए उठाया जाताहै । इसी लिए ‘कर्मणे वाम्, वेषायाम्’ यह कहागयाहै । मन्त्र का अर्थ करते हुए भगवान् याज्ञवल्क्य कहते हैं—“यज्ञो वै कर्म । यज्ञायहि । तस्मादाह कर्मणे वामिति । वेषाय वामिति, वेवेष्टीयज्ञम्” । इन

अन्तरोंमें बड़ा ही चमत्कार है । याज्ञवल्क्य यज्ञको ही कर्म मानते हैं । क्या यह बात ठीक है । यदि ऐसा है तब तो खाना, पीना, सोना, चलना, बैठना, आदि संसारके सभी कर्म यज्ञ हैं । उधर यज्ञका 'अग्निमें सोमका आहुत होना' यह अर्थ किया जाता है, इधर 'कर्ममात्र' को यज्ञ कहा जाता है । विज्ञान रहस्यको न जाननेके कारण सचमुच 'यज्ञो वै कर्म' यह कथन एक विचित्र पहेली बनजाती है । पवन्तु जब विज्ञानचक्षुसे इस वाक्यके याथातथ्यका विचार किया जाता है तो सारे सन्देह दूर होजाते हैं । कर्मको यज्ञ कहते हैं इसके लिए पहिले कर्मका स्वरूप समझलेना आवश्यक होगा । जिस अव्ययात्मासे सारा संसार बना है वह ज्ञानकर्ममय है । उसका आनन्द विज्ञान मनोमय आधाभाग ज्ञानात्मा कहलाता है, एवं मनप्राण-वाङ्मय आधा भाग कर्मात्मा कहलाता है । ज्ञानात्मा और कर्मात्मा दोनों अविनाभूत हैं । अन्तर दोनोंमें केवल इतना ही है कि सृष्टिभागमें कर्मभाग प्रधान है, एवं मुक्तिभागमें ज्ञानभाग प्रधान है जैसा कि ६ ठे अङ्गमें विस्तारके साथ बतला दिया गया है । अव्यय पुरुषके यह दोनों भाग आलम्बनमात्र हैं । अतएव अव्ययकी आनन्दादि पाँचों कलाएं आनन्दमय, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, वाङ्मय (अन्नमय) कोष कहलाती हैं । म्यानको ही कोष कहते हैं । कोष वस्तु नहीं है । वस्तु कोषमें रहती है । अतएव कोषरूप अव्ययको संसारमें रहते हुए भी संसारसे अलग बतलाया जाता है । संसारके सारे आनन्द अव्ययके आनन्दमय कोषमें रहते हैं । संसारके सारे विज्ञान, मन, प्राण, वाक्, क्रमशः अव्ययके विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, वाङ्मय, कोषमें रहते हैं । इन सांसारिक पाँचों भावोंका उदय चहें कहीं होता हो किन्तु भ्रमण्डलमें रहनेवाले हम पार्थिवप्राणियोंको यह पाँचों भाग सूर्य से ही मिलने हैं । सूर्य आनन्दघन है । इसीलिए इसे स्वर्ग माना जाता है । सूर्य विज्ञानघन है अतएव इसके लिए 'वियोशो नः प्रचोदयात्' यह कहा जाता

है । सूर्य मनोमय है अतएव इसके लिए 'आदित्यमनः' यह कहा जाता है । सूर्य प्राणमय है अतएव इसके लिए 'प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः' यह कहा जाता है । सूर्य वाङ्मय है अतएव इसके लिए 'त्रयी वा एषा विद्या तपतीति' यह कहा जाता है । त्रयीविद्याको ही वाक् कहते हैं । वस्तुतस्तु इन पाँचोंका स्वरूपतः सूर्यमें ही आविर्भाव होता है । इसका कारण यही है कि अव्ययात्माकी क्षराक्षर नामकी परापर प्रकृतिसे पहिले स्वयम्भूका प्रादुर्भाव होता है । अनन्तर क्रमशः—परमेष्ठी, सूर्य, पृथिवी, चन्द्रमा, का जन्म होता है । यही पाँचों पिण्ड वैज्ञानिक परिभाषानुसार 'पञ्चपुण्डरीका प्राजापत्यवल्गा' नामसे प्रसिद्ध है । इन पाँचोंमें स्वयम्भू परमेष्ठी ऊपरकी वस्तु है, पृथिवी चन्द्रमा नीचेकी वस्तु है । सूर्य दोनोंके बीचमें है । सूर्यसे ऊपरका भाग अमृत कहलाता है, एवं नीचेका भाग मर्त्य भाग कहलाता है । अतएव "यत्किंचा-र्वाचीनमादिज्ञात् सर्वं तन्मृत्युनाप्तम्" (सूर्यके नीचे जो कुछ है वह मृत्युसे अक्रान्त है—शत० १०।५।१४) यह कहा जाता है । अतएव इसे अमृत मृत्युका विभाजक बालाया जाता है । (देखो यजुः सं० ३३ अ. ४३ मं.) । अमृत मृत्यु विभाजक सूर्यके ऊपर रहनेवाले जो आपोमय परमेष्ठी और प्राणमय स्वयम्भू है उन दोनोंकी समष्टि 'महान्' नामसे प्रसिद्ध है । स्वयम्भू अव्यक्त है, परमेष्ठी व्यक्त है । अव्यक्त स्वयम्भूकी व्यक्तावस्थाका नामही 'महान्' है । अतएव षोडशी पुरुषके आत्मक्षर भासे उत्पन्न होनेवाली स्वयम्भू आदि पाँच प्रकृतियों की ४ ही प्रकृति रहजाती हैं । अतएव उपनिषदोंमें स्वयम्भू और परमेष्ठी दोनों के लिए प्रायः महान् शब्द प्रयुक्त होता है । यह महान् आपोमय है । सासे पहिले—ज्ञानकर्ममय (विद्या-कर्ममय) उस चिदात्माका (षोडशीपुरुषका) इसी महान्ते सम्बन्ध होता है । परन्तु ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अग्नि, सोम, इन पाँचों अक्षरोंमें से महान्-विष्णु अक्षर मय होनेसे यज्ञमय है । यद्यपि पाँचों ही प्रकृति यज्ञमय हैं । क्योंकि पञ्ची-

कृत प्राणादि यज्ञक्षरोंसे ही इन पांचोंकी उत्पत्ति होती है । सर्वहुत यज्ञही इनकी उत्पत्तिका कारण है । परन्तु स्वयम्भू यज्ञ प्राणमय होनेसे असंग है । अतः यज्ञरूप होतेहुएभी उसे यज्ञसम्पत्तिके बाहर मानाजाता है । अग्निमें सोमकी आहुति होनेका नाम यज्ञ है । वह सबसे पहिले परमेष्ठीमें ही उत्पन्न होता है । कारण इसका यही है कि आगतिरूप विष्णु यदि स्थितिरूप ब्रह्मा से मिलजाता है तो सोम अक्षरका जन्म होजाता है । वह सोममय विष्णु इस परमेष्ठीका अक्षर है । अतएव क्षर सोमका यहीं उत्पन्न होना न्याय प्राप्त है । परमेष्ठी में सोम है अतएव 'तृतीयस्यां वै इतो दिविसोम आसीत्' (पृथिवी लोकसे तीसरे द्यौ में सोम रहता है—शतपथब्राह्मण) यह कहाजाता है । इसी सोमाहुतिके कारण हम इस परमेष्ठी विष्णुको 'यज्ञमूर्ति' कहने के लिए तैयार हैं । अतएव ब्राह्मणग्रन्थोंमें विष्णुको यज्ञ, एवं यज्ञको विष्णु बतलाया जाता है । कहना इससे यही है कि यज्ञवृत्तिके कारण परमेष्ठीमें जो कुछ आता है सोमवत् वह सारा प्रपञ्च लीन होजाता है । जैसे सोम आहुत होकर तन्मय बनजाता है, प्रातिस्विक रूपसे उद्बुद्ध नहीं रहता एवमेव ऊपरसे आनेवाला विद्याकर्ममय चिदंशभी इस यज्ञसमुद्रमें विलीन होजाता है । यहां उसकी चिति नहीं होती अपितु विलयन होता है । अतएव चिदात्माके रहनेपरभी उससे कोई सम्बन्ध नहीं होने पाता । परमेष्ठीके नीचे सूर्य है । सूर्य अग्निमय है । अतएव इसके सम्बन्धसे होनेवाला यज्ञ चयन यज्ञ कहलाता है । अग्निके ऊपर अग्निके चिनावसे इसका स्वरूप बनाहुआ है । क्योंकि सूर्यमें आगतवस्तुको अपने ऊपर सवार करनेकी वृत्ति

---

१ सौर संवत्सररूप प्रजापति यज्ञधृमती और लोकम्पृणा नामकी चितियोंसे च्रीयमान होरहे हैं । इसी चितियज्ञको चयनयज्ञ कहते हैं । ६-७-८-९ शतपथके इन चार काण्डोंमें इसी प्राकृतिक नित्य, पथ वैध उभयविध अग्नि चयनका वर्णन है ।

है । अतएव परमेष्ठी द्वारा आयाहुआ चिदात्मा यहां परमेष्ठीकी तरह विलीन नहीं होता अपितु इसपर प्रतिष्ठित हो स्वस्वरूपसे चमकने लगताहै । इसी लिए सूर्यही मनप्राणवाङ्मय कहलाताहै । सृष्टिभागमें अव्ययके कर्ममय मनप्राणवाङ्मय भागकी ही प्रधानता रहती है, आनन्दविज्ञान अन्तर्निगूढ रहते हैं अतएव मनप्राण वाक्का ही व्यवहार होताहै । सूर्य द्वाराही चन्द्रमा से निर्मित आध्यात्मिक प्रज्ञानरूप आदर्शपर उस चिदात्माका प्रतिबिम्ब पड़ताहै । प्रतिबिम्बको ही वैदिकपरिभाषामें आभास कहाजाताहै । बस सूर्य द्वारासे प्रज्ञानमें आयाहुआ जो चिदाभासहै उसीका नाम जीवात्माहै । आत्म भाग षोडशी पुरुषहै परन्तु क्योंकि उसका आगमन सूर्य द्वारा होताहै-अतएव रीदसी त्रिलोकी में रहनेवाले हम पार्थिव जीवप्रजापति, एवं शिषि-विष्ट प्रजापतियोंका आत्मा इसी सूर्यको बतलाया जाताहै (देखो यजुः सं० १३ अ. ४६ मं.) सूर्यमें आकर वह चिदात्मा सूर्यगत विद्या अविद्या भागसे युक्त होजाताहै । सूर्य विज्ञानघनहै, एवं क्रियाघनहै । विज्ञान विद्याहै । क्रियाभाग आवरक होनेसे अविद्याहै । सूर्यके इस विद्या और अविद्या दोनोंका नाम बुद्धिहै । सौरभागही हमारी बुद्धि बनताहै । अतएव इसके लिए 'धियोयोनः प्रचोदयात्' यह कहाजाताहै । विद्याबुद्धि-धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, भेदसे चारप्रकारकी है, अविद्याबुद्धि-अधर्म, अज्ञान, आसक्ति, अनैश्वर्य, भेदसे चारप्रकारकी हैं । योगशास्त्र इन्हींको 'अविद्या' अस्मिता, रागद्वेष, अभिनिवेश, यह पांच क्लेश बतलाताहै । अविद्या अज्ञान है । अस्मिता अनैश्वर्यहै । रागद्वेष आसक्तिहै । अभिनिवेश अधर्महै । बस सांख्यशास्त्रकी यही आठ बुद्धिहैं । धर्म ज्ञानादि चारोंसे अव्ययात्मा के विद्याभाग का उपकार होताहै, दूसरे शब्दोंमें इन चारोंसे अव्ययका विद्याभाग (ज्ञानभाग) स्वच्छ होताहै, अतएव विद्योपकार होनेसे इन चारों को विद्याबुद्धि कहतेहैं, एवं शेष चारोंको अविद्यारूप कर्मभागके उपकारक

होनेसे अविद्याबुद्धि कहते हैं । विद्याभाग ज्ञानहै, अविद्याभाग कर्म है । सूर्य्य दोनोंसे युक्तहै । विद्याभाग अन्तर्निगूढहै, अविद्यारूप कर्मभाग वहिर्मुखहै । अतएव सौरत्रिलोकीके सारे पदार्थ ज्ञानगर्भित कर्ममयहैं । पार्थिव यज्ञोंकी प्रतिष्ठा सूर्य्यहै । सूर्य्यमें—ज्योति, गौ, आयु तीन भागहैं । तीनोंके कारण सौरयज्ञ ज्योतिष्टोम, गोष्टोम आयुष्टोम भेदसे त्रिध्व त्रिभक्त होजाताहै । ज्योतिष्टोमयज्ञ—अग्निष्टोम, अश्विनिष्टोम, उक्थ्यस्तोम, पोटशीस्तोम, अतिरात्रस्तोम, वाजपेयस्तोम, आप्तोर्यामस्तोम भेदसे सप्तसंस्थहै जैसाकि पूर्व प्रकरणोंमें बतलाया जाचुकाहै । दर्शपूर्णमास, अग्निहोत्र, चातुर्मास्य पशुबन्ध आदि आदि सभी इष्टि, सोम, पशु आदि यज्ञोंका सप्तसंस्थ ज्योतिष्टोममें अन्तर्भावहै । औरतोऔर अतियज्ञनामसे प्रसिद्ध चयनयज्ञका भी ज्योतिर्मय सूर्य्यसे ही सम्बन्धहै । इन्ही सारे यज्ञोंके कारण सूर्य्य यज्ञमूर्तिहै । सारे संसारमें जो कर्मशक्तिहै, उसके प्रदाता प्राणधन यज्ञमय सूर्य्यही है । यज्ञमूर्ति सूर्य्य कर्ममयहै । संसारके सारे पदार्थ, सारी प्रजा यज्ञमूर्तिकर्ममय सूर्य्यसे उत्पन्न होतीहैं—अतएव हम सबको यज्ञमय कर्म भावसे युक्त कहनेके लिए तय्यारहैं । सभी पदार्थ यज्ञहैं । सभी कर्ममय हैं । अतएव जैसे विष्णुको यज्ञ, एवं यज्ञको विष्णु कहाजाताहै, एवमेव कर्मको यज्ञ, यज्ञको कर्म कहाजासकताहै । वस इसी विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर 'यज्ञो वै कर्म' यह कहागयाहै । कर्म—आदान, विसर्ग भेदसे दो ही प्रकारका है । यज्ञमें यही दोनों व्यापार होते हैं, इस लिए भी हम यज्ञको कर्म कहनेके लिए तय्यारहैं । इस विज्ञानके अनुसार संसारके सारे कर्मों की यज्ञता, एवं कर्मता मिद्ध होजाती हैं । भोजन करना सचमुच यज्ञहै । चयना गतियज्ञहै । हँसना हास्ययज्ञहै । सभी यज्ञहैं । यज्ञके अलावा कुछ भी नहीं है । सारे पदार्थ यज्ञपुरुष स्वरूपहैं । अग्निही यज्ञहै । उस अग्निके वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ तीन विवर्त्तहैं । तीन अग्नियोंके कारण असंज्ञ,

अन्तसंज्ञ, ससंज्ञ भेदसे तीनही प्रकारके जीवहैं । सभी जब अग्निमयहैं तो सभी यज्ञहैं । सभीमें आदानविसर्ग (अपने पदार्थोंको देना—बाहरकी वस्तुओंको लेना) होतारहताहै । अतएव सभी कर्ममयहैं । सभी कर्म यज्ञरूप हैं । हरएक पदार्थ (चाहे वह जड़हो- या चेतनहो- या अर्द्धचेतनहो) हरवस्तु कुछ खातारहताहै, एवं अपनेमें से निकालता रहताहै । अतएव सभी कर्माक्रान्त कहने योग्यहैं । बस इसी विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर—‘यज्ञो वै कर्म । तस्मादाह कर्मणो वामिति’ यह कहाहै । पात्र, समिध, कुशा आदि आदि यज्ञिय पदार्थही यज्ञपुरुषका स्वरूप सम्पादन करतेहैं । बिना वस्त्रके जैसे पुरुष अधूरा रहताहै, एवमेव बिना इन पात्रादिके यह यज्ञपुरुष अधूरा रहताहै । इनसे इसका वेष्टन कियाजाताहै । बस यज्ञके वेष्टन करनेके लिए इन पांचोंका स्थापन होताहै अतएव ‘कर्मणो वाम्, वेपाय वाम्’ यह कहा है । इसप्रकार यह मन्त्र बोलता हुआ अध्वर्यु १० पात्रोंके साथ साथही और और जिन जिन पात्रोंका उपयोग होताहै उन सबको उपयोगक्रमानुसार श्रपणाग्निके पश्चिमभागमें अथवा उत्तरभागमें दोनोंमेंसे किसी एकभागमें गन्ध देताहै ।

इति परिस्तरणां पात्रासादनं च ।

४

अथ वाचं यच्छति । वाग्वै यज्ञोऽवित्तुब्धो यज्ञं तनवाऽइति ।

५ अथ वाक् संयमनम्

अथ वाचं यच्छति । वाग्वै यज्ञः । अवित्तुब्धो यज्ञं तनवा (तनवै) इति ।

(परिस्तरण और पात्रासादनके) अनन्तर (वह अध्वर्यु) वाक्संयमन करता है । वाक्ही यज्ञहै । हम क्षोभ रहित होकर यज्ञका वितान करें (इसी प्रयोजनके लिए वाक्संयमन करताहै) ।

इसप्रकार “कर्मणो वामिति शूर्पाग्निहोत्रहवत्यादाय वाचं यच्छति” (का० श्रौ० सू० २ अ० ५५ सू०) के अनुसार पात्र ग्रहणानन्तर अध्वर्यु मौन धारण करताहै । आगे जाकर एक ‘हविष्कृदाह्वान’ नामका कर्म होने वालाहै । यहांसे प्रारम्भ कर ‘हविष्कृदाह्वान’ कर्म पर्यन्त सिवाय मन्त्र वाक्के और कुछ नहीं बोलसकता । जिस कर्ममें अध्वर्युको मन्त्र बोलना पड़ेगा- वस उसी समय अपनी वाक् खोलेगा । शेष समयमें सर्वथा मुनि रहैगा । यदि कहीं भूलसे अध्वर्यु बोलदेगा तो उसे उसी समय वैष्णव मन्त्र बोलकर प्रायश्चित्त करना पड़ेगा । यद्यपि यहां ‘वाचं यच्छति’ इस प्रकार सामान्यरूपसे ही वाक्संयमनका आदेश कियाहै परन्तु आगेही जाकर ‘अथ प्रत्युष्टं रक्षाः प्रत्युष्टमरातयः’ यह कहाहै । एवं आगे जाकर स्पष्टही—

‘स यदिदं पुरा मानुषीं वाचं व्याहरेत्-तत्रो वैष्णवीमृचं वा यजुर्वीजपेत्’(१। ४।६) मानुषी वाक्मात्रके संयमनका सम्बन्ध सिद्ध होजाताहै । मानुषी वाक् का संयमन क्यों करना चाहिए- इसकी उपपत्ति बतलाते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं-‘वाक्, ही यज्ञहै । ऐसी अवस्थामें वाक्प्रयोग करना यज्ञको क्षुब्ध करनाहै । यज्ञक्षोभसे यज्ञसे उत्पन्न होनेवाले आत्मामें विकृतिकी संभावना है अतएव वाक् संयमन करना परमावश्यकहै । कहीं विरादको यज्ञ बतलाया जाताहै, कहीं विष्णुको यज्ञ बतलाया जाताहै, यहां वाक्ही को यज्ञ बतलाया जा रहाहै । इसमें विरोध नहीं समझना चाहिए । स्थान एवं अधिकार भेद से जैसे एकही मनुष्य-पिता, पुत्र, मातुल, श्वशुर, फौजवक्सी, आदि

इसकी स्थिरताका एकमात्र कारण उस प्रतिबिम्बाधार पानीकी शान्तिहै । आप उस पानीको हाथसे हिलादीजिए । बस उसी समय पानीमें लहर पैदा होजायगी एवं उसी क्षण उस प्रतिबिम्बित सूर्यके, खगड खगड होजायेंगे, एवं प्रतिबिम्बका स्वरूपही बिगड जायगा । बस ठीक यही बात यहां समझिए । मन पानीका वर्तनहै । बुद्धि प्रतिबिम्बित सूर्यहै । यदि मन दृढ़है शान्तहै तो बुद्धिभी शान्तहै एवं एकाकारहै । शान्त मनके ऊपर प्रतिष्ठित जो शान्त अतएव निश्चल बुद्धिहै उसीका नाम 'व्यवसायात्मिका' बुद्धि है । 'इदमित्थमेव नान्यथा' (यह ऐसाहीहै—विपरीत नहीं है) इसप्रकार का जो निश्चयज्ञानहै उसीकानाम 'व्यवसाय' है । व्यवसायमें—वि—अव—साय—तीन विभागहैं । विका अर्थहै विशेष । अवका अर्थहै नीचेकी ओर । सायका अर्थहै समाप्ति । 'षोऽन्तकर्मणि' धातुसे तद्धित प्रत्ययद्वारा 'साय' बनाहै । बुद्धि उस विषयके अन्तस्तत्पर बैठनाय वहीं समाप्त होजाय अर्थात् तन्मय होजाय बस व्यवसाय शब्द ऐसी अवस्थाको ही सूचित करताहै । इस निश्चयज्ञानापरपट्यायक व्यवसाय संपात्तिसे युक्त जो बुद्धिहै—उसीकानाम 'व्यवसायात्मिका' बुद्धिहै । यह बुद्धि एकाकारहै । इसमें इदंवा—इदंवा यह नाना वृत्ति नहीं होती । इसमें तो निश्चय ज्ञानही होताहै । परन्तु इसकी उत्पत्ति अचल मनसेही सम्बन्ध रखतीहै । व्यवसायात्मिका बुद्धिको प्राप्त करनेकेलिए पहिले तदाधारभूत मनका चाञ्चल्य दूर करनेकी आवश्यकता है । मनके चाञ्चल्यको दूर करनेकेलिए वाक्संयम करना आवश्यकहै । क्योंकि जो वस्तु निर्बल होतीहै वही शीघ्र हिलपडतीहै । शाखाएं वायुके धक्केसे हिलपडती हैं परन्तु मूलस्तम्भ टससे मस भी नहीं ह्वेता । इसी नियमके अनुसार जितना वाक्संयम कियाजाताहै, उतनाही मन दृढ़ होजाताहै । अग्नि वाक्है । हम प्रतिदिन अन्न खातेहैं—अतएव प्रतिदिन अग्नि बढता रहताहै । अग्नि वृद्धिसे मनोवृद्धि होतीरहती है । वही अन्न रस, अमृत

मांसादिके क्रमिक विशकलनसे मन बनता है । तो बस यदि आप मनको स्थिरकर व्यवसायबुद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको वाक्संयम करना पड़ेगा । जब अभ्यास योगसे मनकी चञ्चलता दूर होजायगी तो मन शान्त होजायगा । उसीसमय विज्ञान भी शान्त होजायगा । शान्त विज्ञानसे चित्केस्वरूप (आत्मस्वरूप) का साक्षात्कार होजायगा । बस जो धीर एवं निश्चल विज्ञानवान् हैं वेही 'तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः' के अनुसार उस अक्षय आनन्दको प्राप्त करने में समर्थ होते हैं । परमार्थ दृष्टिसे ही विज्ञानकी व्यवसायात्मिकता श्रेष्ठ हो यह बात नहीं है । सांसारिक अर्थों काभी वही यथावत् संचालन करसकता है जोकि बुद्धिमान् होता है । जिस की विज्ञानशक्ति प्रबल रहती है वही सब कार्य सुचारुरूपसे करनेमें समर्थ होता है । विज्ञानशक्तिको प्रबल रखनेका एकमात्र उपाय है, मनको शान्त रखना । मनको शान्त रखनेका एकमात्र उपाय है कम बोलना । अधिक बोलनेसे मन निर्वल होजाता है । उसी समय वह चञ्चल होपड़ता है । उस के चञ्चल होतेही उस एक बुद्धिके अनन्त खण्ड होजाते हैं । उसी समय उसमें अव्यवसाय धर्म कूदपड़ता है । यह ऐहलौकिक परलौकिक दोनों अर्थोंका विधातक है । अतएव उसका विरोध, एवं व्य० का आदेश करते हुए भगवान् कहते हैं—

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन ।

बहुशाखाद्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥ (गीता)

अर्थ स्पष्टही है । इस प्रकार सारे प्रपञ्चसे यह भलीभांति सिद्ध हो जाता है कि वाक् साक्षात् यज्ञ है । अग्निरूप आध्यात्मिक यज्ञही वाक् रूपमें परिणत हो बाहर निकलता है । अतएव हम अवश्यही वाक्को यज्ञ कहनेके लिए तय्यार हैं । निर्वल मनुष्य लुब्ध रहता है । क्षोभ बुद्धिका नाशक है ।

आज यह अध्वर्यु यज्ञ जैसा कठिन कर्म करनेवाला है। अतएव इसे अग्रयण ही मौन धारण करना चाहिए। 'वाग् वै यज्ञः' यह अग्न्यात्म, अधिभूत, अधिदैवत तीनोंसे सम्बन्ध रखता है। सारा प्रपञ्च मनप्राणवाङ्मय है। प्रत्येक वस्तु यज्ञमय है। यज्ञमनप्राणवाङ्मय है। वाक् स्थूल है। उसे ही हम देखते हैं। वही वाक्पिण्ड यज्ञमूर्त्तिका परिचायक है अतएव हम अग्रयण ही 'वाग् वै यज्ञः' यह कहनेके लिए तैयार हैं। अपिच—विना मन्त्र वाक्के वैध मनुष्ययज्ञ कथमपि नहीं होसकता। इसलिये भी हम 'वाग् वै यज्ञः' यह कहसकते हैं। 'स्वस्थे चित्ते बुद्धयः प्रस्फुरन्ति' के अनुसार शान्तचित्तमें विज्ञान चमकता है। बस इसी विज्ञानसम्पत्तिको प्राप्त करनेके लिए एवं तद्द्वारा शान्तभावसे यज्ञकर्म करनेके लिए ही वाक्संयम किया जाता है। इससे श्रुति शिक्षा देती है कि यदि तुम किसी कार्यकी सफलता चाहते हो तो उसके करनेसे पहिले अपने वाग् व्यापारको थोड़ीदेरके लिए बन्द करदो। इससे तुम्हें बल मिलेगा। ऐसा करनेसे तुम उस कार्यको करनेमें समर्थ होसकोगे। बस इसी वाग् विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर—

“वाग् वै यज्ञः। अविच्छेद्यो यज्ञं तनवै—इति” यह कहागया है।

इति वाक् संयमनं समाप्तम् ।

५

अथ प्रतपति प्रत्युष्टं रत्तः प्रत्युष्टाअरातयो निष्ठसु
रत्तोनिष्ठसाऽअरातयऽश्रुतिवा ॥२॥ देवा ह वै प्रज्ञतन्वानाः ।
ते ऽसुररत्तसेभ्य आसङ्गाद् विभयाञ्चक्रुस्तद्यज्ञमुखादेवैतन्ना
ष्टा रत्तांस्यतोऽपहन्ति ॥३॥

६ अथ पात्रप्रतपनम्

अथप्रतपति—‘प्रत्युष्टं रत्नः प्रत्युष्टा अरातयः, निष्टप्तं रत्नो निष्टप्ता अ-
रातयः’ (१ अ० ७ मं०) इति वा ॥ देवाहवै यज्ञतन्वानाः । तेऽसुरत्तसेभ्य
आसङ्गाद् विभयाञ्चक्रुः । तद्यज्ञमुखादेवैतन्नाष्टा रत्नांस्यतोऽपहन्ति ॥

(वाक्संयमके) अनन्तर (वह अध्वर्यु) पात्रोंको (श्रपणाग्निमें) तपाताहै ।
‘प्रतपने प्रत्युष्टं निष्टप्तमिति वा’ (का० श्रौ० सू० २।५६) इसके अनुसार
‘प्रत्युष्टं रत्नः प्रत्युष्टा अरातयः’ (रात्नस जानि जलगई उसके सारे व्यक्ति
जलगए) इस मन्त्र भागसे, अथवा ‘निष्टप्तं रत्नो निष्टप्ता अरातयः, (रात्नस
जलगया, अराति जलगए) इसमन्त्र भागसे पात्रोंको तपाताहै ॥१॥ यज्ञवि-
तान करतेहुए देवतालोग असुर और रात्नसोंके आक्रमणसे डरनेलगे । उस
डरको दूरकरनेकेलिए यज्ञके प्रारम्भसेही (उन्होंने इस प्रतपनक्रियासे असुर
रात्नसोंको मारभगाया—अतएव आज यह अध्वर्युभी) यज्ञमुखसेही नाष्टा
और रात्नसोंको (इस प्रतपन क्रियासे) मार भगाताहै ॥२॥

वाक् संयमनके अनन्तर वह अध्वर्यु उन १० पात्रोंको पूर्वोक्त मन्त्र
बोलते हुए उसी युग्मक्रमके अनुसार तपाताहै । इसी कर्मको पात्रप्रतपन
कर्म कहते हैं । बिना अग्नि सम्बन्धके ऋषिलोग उस वस्तुको असुर और
रात्नसोंसे आक्रान्त समझते हैं । उसकी दृष्टिमें अतप्तवस्तु आसुरभाव युक्त
है, अतः अपवित्रहै, अतएव (अयज्ञिय होनेसे) यज्ञमें अग्राह्यहै । वस इसी
अग्राह्य भावको दूर करनेके लिए मन्त्र बोलतेहुए पात्रोंको तपाया जाताहै ।
इससे सचमुच उन पात्रोंके असुर निकल जातेहैं एवं वे पात्र पवित्र होते
हुए यज्ञिय बनजातेहैं । बिना तपाए वस्तु आसुर भावसे कैसे आक्रान्त
रहतीं हैं ? तपाएसे उसका विनाश कैसे होजाताहै ? रात्नस, असुर,
अराति आदि शब्द एकार्थकहीहैं अथवा भिन्न भिन्नार्थक ? वे देवता कौ-

नसे थे जिन्होंने इस प्रतपन द्वारा पात्रोंके आसुरभावका विनाश किया
 आदि प्रश्नोंका उत्तर 'ब्रह्मविज्ञान' से मिलसकता है। आत्मा, ब्रह्म, यज्ञ
 भेदसे उस सर्वेश्वर प्रजापतिके तीन विवर्त्त हैं। आत्मविज्ञान, ब्रह्मविज्ञान,
 यज्ञविज्ञान, इन तीन विभागोंमें विज्ञानशास्त्र विभक्त है। इन तीनों विज्ञा-
 नोंमें आत्मविज्ञान सर्वाधार है। विश्वातीत शुद्ध तत्त्वही आत्म है। इसी आ-
 त्मतत्त्वको औपनिषद् पुरुष कहते हैं। उपनिषदोंमें प्रधानरूपसे इसी पुरुष-
 विज्ञानका निरूपण है। इस आत्मतत्त्वके आधारपर ब्रह्म और यज्ञ दोनों
 प्रतिष्ठित रहते हैं। मौलिकतत्त्वका नामही ब्रह्म है। यही उस आत्माका पहि-
 ला विवर्त्त है। एवं यौगिक तत्त्वकाही नाम यज्ञ है। यह उस औपनिषद्
 पुरुषका दूसरा विवर्त्त है। इन तीनोंमेंसे आत्मतत्त्व शुद्धरूपसे कभी नहीं
 पहिचाना जासकता। उसे हम यदि प्राप्त करसकते हैं तो केवल ब्रह्म, एवं
 यज्ञकेही द्वारा प्राप्त करसकते हैं। शुद्धतत्त्व तो सर्वथा अविज्ञेय ही है। अत-
 एव उपनिषदोंने उसका मौलिक ब्रह्मको लक्ष्यबनाकर तद्द्वाराही प्रतिपा-
 दन किया है। एवं ब्राह्मणग्रन्थ प्रधानरूपसे यज्ञद्वारा एवं गौण रूपसे मौ-
 लिक ब्रह्मद्वारा उस शुद्धकी और हमारा ध्यानदिलाता है। इसप्रकार वह
 शुद्धआत्मतत्त्व ब्रह्म और यज्ञके अन्तर्भूत करलिया जाता है। अतएव विश्व-
 विज्ञानकी दृष्टिसे ब्रह्म और यज्ञ दोही विभाग रहजाते हैं। संहिता भाग
 प्रधान रूपसे इसी ब्रह्मका विज्ञान बतलाता है। एवं ब्राह्मणग्रन्थ प्रधानरू-
 पसे यज्ञविज्ञानका प्रतिपादन करता है। मौलिक तत्त्वसे यौगिकतत्त्व उत्पन्न
 होता है। रासायनिक प्रक्रियासे जब दो मौलिकतत्त्व परस्पर मिलादिए जाते
 हैं तो उनदोनोंके रासायनिक मेलसे तीसरा अभूतपूर्व यौगिकतत्त्व उत्पन्न
 होजाता है। दो मौलिकोंके योगसे उत्पन्न होनेके कारण ही इसे यौगिक
 कहाजाता है। कहना इससे यही है कि यौगिक वस्तुका प्रभव प्रतिष्ठा परा-
 यण वही मौलिकतत्त्व है। अतएव यौगिक वस्तुके विज्ञान को जाननेसे पहिले

मौलिक तत्वके विज्ञानकी आवश्यकता सिद्ध होजाती है । उदाहरणार्थ बारू-
दकोही लीजिए । सोरा और कोयला इनदोनोंके योगसे दारू बनी है । अत-
एव दारूको हम यौगिक द्रव्य कहेंगे । एवं इसके मूलभूत सोरा और कोय-
ला यह दोपदार्थ हैं । अतएव इन्हें हम दारूका मौलिकतत्व कहेंगे । बस जय-
तक आप इनदोनों मौलिकतत्वोंका विज्ञान न जानलेंगे तबतक दारूके विज्ञा-
नका जानना कठिनही नहीं अपितु असंभव है । शतपथ ब्राह्मण यज्ञविज्ञान
का प्रतिपादक है । यज्ञका मूलतत्त्व ब्रह्म है । अतएव हम कहसकते हैं कि यज्ञ-
विज्ञानकी ग्रन्थिए तबतक कथमपि नहीं सुलभसकतीं जबतककि तत्सम्ब-
न्धी ब्रह्मविज्ञान न समझलिया जाय । ब्रह्म मूल है, यज्ञ तूल है । यज्ञविद्या
ब्रह्मविद्याके आधारसेही प्रतिष्ठित है । मूलतत्त्वके सम्बन्धसेही यौगिक तत्त्वका
जन्म होता है, अतः हम अवश्यही ब्रह्मविज्ञानको यज्ञविज्ञानका आधार माननेके
लिए तय्यार हैं । ऐसी अवस्थामें यज्ञरहस्यको जाननेके लिए पहिले ब्रह्माव-
ज्ञानका जानलेना आवश्यक होजाता है । विना ब्रह्मविज्ञानके जाने यज्ञविज्ञान
समझना कठिनही नहीं अपितु असंभव है । बस हमारे इस अनुवादमें यदि
कोई कठिनता है तो यही है । हम चाहते हैं कि विलुप्त यज्ञविज्ञानका पुनः
प्रचार हो । एवं तद्द्वारा धर्मपर प्रबल वेगसे बढ़ती हुई अभ्रद्धाका विनाश हो ।
परन्तु ब्रह्म विज्ञानके बिना हमारे इस उद्देश्यमें बड़ी कठिनाई उपस्थित होरही है ।
पहिले तो यज्ञका प्रतिपादन करनेवाला वेद भागही महाविस्तृत है । फिर इस
के मूलभूत ब्रह्मके प्रतिपादन करनेवाले वेदभाके विस्तारका तो ठिकानाही
क्या है । संहिताभाग ब्रह्मभाग है । इसमेंभी प्रधानरूपसे ब्रह्मका विज्ञान बत-
लानेवाली ऋक्संहिता है । संहिताके मन्त्र-विज्ञान, स्तुति, इतिहास, इन तीन
भागों में विभक्त है । एक मन्त्रविभाग ब्रह्मविज्ञान बतलाता है । एक विभाग

---

१ ब्राह्मणग्रन्थही कर्म प्रधान यज्ञका प्रतिपादन करने हैं । बस यही भग
‘यज्ञभाग’ है ।

देवतादिकी स्तुतिमात्र करता है । एवं एक भाग इतिहास बतलाता है । इस प्रकार संहितामें तीन विषयोंका निरूपण है । एवं ब्राह्मणग्रन्थ यज्ञापरपर्यायक कर्मरूखडका प्रतिपादन करता है । आरण्यक उपासना तत्त्वका निरूपण करता है । उपनिषद् ज्ञानका बखान करते हैं । बस यदि संसारमें विषय होसकते हैं तो १. विज्ञान, २. स्तुति, ३. इतिहास, ४. कर्म, ५. उपासना, ६. ज्ञान, यह ६ ही । इन ६ ओंका संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्, इन चारोंमें पूर्व क्रमानुसार प्रतिपादन है । सारा धर्मप्रपञ्च वेदके चारों भागोंमें निहित है । अतएव वेदके लिए—

‘सर्वज्ञानमयो हि सः । सर्वे वेदात् प्रसिद्ध्यति । धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः’ इत्यादि कहाजाता है ।

ऐसे सर्वज्ञानमय वेदके कर्मभागका भाषामें निरूपण, उसकीभी उपपत्ति, उसपरभी ज्ञानप्रचारका सर्वथा अभाव, यह कठिनताकी परम्पराही हमारे उद्देश्यको कठिन बनारही है । यज्ञविज्ञानके रहस्यको हम तबतक बतलानेमें सर्वथा असमर्थ हैं जबतककि उससे सम्बन्ध रखनेवाले ब्रह्म विज्ञानका प्रतिपादन न करदिया जाय । यदि उसका प्रतिपादन कियाजाता है तो हमारे प्रेमीपाठक ऊबजाते हैं । ‘जिस क्रमसे शतपथ निकलरहा है उसके अनुसारतो इसके प्रकाशनमें ४०० चारसौ वर्ष लगेंगे’ कहकर कितनेही महानुभाव हमें विस्तारको रोकनेका आदेश करते हैं । परन्तु क्या करें । हम विवश हैं । हम अपने उद्देश्यसे च्युत नहीं होना चाहते फिर चाहे कोई अपसन्न हो या प्रसन्न । हां हम इतना अवश्य कहदेना चाहते हैं कि वैदिक पदार्थ गिने चुने हैं । उनको समझलेने मात्रसे फिर

२. वेदोंमें इतिहास है या नहीं ? इस विषयमें बड़ा मतभेद है । इस मतभेदका मूल कारण अज्ञानत है । इस विषयका (विषय हम) आगे करनेवाले हैं ।

कोई कठिनाता नहीं रहती । अभी ग्रन्थका प्रारम्भ है । उचित तो यहथा कि हम स्वतन्त्ररूपसे तीन सौ चार सौ पेजका शतपथ सम्बन्धी एक भूमिका प्रकरण अपने पाठकोंके समक्ष रखकर अनन्तर ग्रन्थ आरम्भ करते । परन्तु कट्टर सनातनी इसकी उपेक्षा कर देते । उन्हें ग्रन्थके आधारके बिना कोई बात अच्छी नहीं लगती । बस इसीलिए हमें एकसाथ दोनों में हाथ डालना पड़ा । ऋषि, देवता, प्रजापति, छंद, असुर, पितर, राक्षस, गन्धर्वादिके मौलिकविज्ञानके आधारपर चुंकि यज्ञ विज्ञान खड़ा है अतः इन पदार्थोंको प्रारम्भमें ही समझलेना अधिक उपयोगी सिद्ध होगा । बस यही समझकर ग्रन्थके प्रारम्भमें हमें इतने विस्तृत क्रमका आश्रम लेना पड़ा है । जब वर्ष दो वर्षों सारे पारिभाषिक पदार्थोंसे पाठक परिचित हो जायेंगे तो फिर आगे उन्हें विस्तारका सामना करनेकी कोई आवश्यकता न रहेगी । बस यही प्रासङ्गिक निवेदन करके हम अपने पाठकोंका ध्यान देवता, राक्षस, असुरोंकी और दिलाते हैं । संभव है इनका सूक्ष्मस्वरूप एक दो अङ्कमें समाप्त हो । आशा है विषयकी गहनताको लक्ष्यमें रखकर इस गौरवको पाठक महोदय लायें ही समझेंगे—

देवता, असुर, राक्षस इन तीनों प्राणोंका स्वरूप जबतक नहीं समझलिया जायगा तबतक 'देवाहवै यज्ञं तन्वाना ते असुररक्षसेभ्य आसङ्गाद् विभयाऽङ्कुः' इस पङ्क्तिका अर्थ समझमें नहीं आसकेगा अतः अप्राकृत होने पर भी सूक्ष्मरूपमें इन तीनोंका वैज्ञानिक स्वरूप बतलाया जाता है । तीनों में से क्रमशः पहिले देवताकाही स्वरूप बतलाया जाता है । जिन देवताओंका प्रकृतमें स्वरूप बतलाया जायगा वे देवदेवता हैं । कोषकारनें यद्यपि देव और देवता शब्दको परस्पर पर्याय माना है, परन्तु वैज्ञानिक दृष्टिसे यह पर्यायसम्बन्ध अशुद्ध है । देवता शब्द दूसरे अर्थका वाचक है, एवं देवशब्द भिन्न अर्थको बतला देनेवाला है । देवताशब्द व्यापक है, देव शब्द व्याप्य है ।

देव देवता अवश्य है, किन्तु देवता देवही नहीं है । ब्राह्मण और गौडब्राह्मणमें जो अन्तर है, देवता देवशब्दमें वही अन्तर है । गौड, मैथिल, कन्यकुब्ज, महाराष्ट्र, तैलिङ्ग, सरयूपारी, आदि आदि पञ्चगौड और पञ्चद्राविड सभी ब्राह्मण हैं । ब्राह्मण शब्दसे सबका ग्रहण होसकता है । किन्तु पञ्चगौडोंमें जो एक गौडशाखा है वह केवल गौडब्राह्मणसे ही सम्बन्ध रखती है । गौडब्राह्मण भी ब्राह्मण है, परन्तु, ब्राह्मण केवल गौड ही है यह बात नहीं है । इसी व्याप्य व्यापक भावको समझानेके लिए संस्कृतसाहित्यमें 'ब्राह्मणवसिष्ठ' नामका न्याय सुप्रसिद्ध है । अनेक ब्राह्मण पंक्तिमें बैठे हुए हैं । उन सबमें वसिष्ठ नामका ब्राह्मण उन सबका मुखिया है । राजा कहता है कि सब ब्राह्मणों को एक एक गौ (भोनेका सिङ्गा) दक्षिणामें देदो, एवं वसिष्ठको १० गौ का दान करो । वसिष्ठ भी यद्यपि ब्राह्मण ही था अतः जो दक्षिणा सबका प्राप्त थी वही इसे भी मिलनी चाहिए थी परन्तु चूंकि 'वसिष्ठ' नामका एक यही ब्राह्मण था अतः राजाकी विशेष आज्ञाका अधिकारी यही हुआ एवं इसे ही एक गौ न मिलकर १० गौ मिली । वस जो अन्तर वसिष्ठशब्द और ब्राह्मण शब्दमें था वही अन्तर देवता और देव शब्दमें है । देवता शब्द—ऋषि, पितर, अमुर, गन्धर्व, देव, आदि सभी प्राणोंका वाचक है । एवं देव शब्द उन प्राणोंमें से जो सोरपाण नामका ३३ प्रकारका देवप्राण है उसीका वाचक है । जिस स्थानका एवं जिस कर्मका जो प्राण अधिष्ठाता है, नायक है, उन स्थानमें एवं उस कर्ममें वही प्राण-

---

१ जैसे आजकलके सोनेचांदीके सिक्केपर बादशहका चित्र रहता है एवमेव वैदिककालमें सिक्कोंपर गौका चित्र रहता था क्योंकि गौ पशु सूर्य प्राणघन होनेसे उन वैज्ञानिकोंका आराध्य था । वे सिक्के ही 'गौ' नामसे प्रसिद्ध थे । इस विषयका विषद विवेचन हम आगे आनेवाले 'दक्षिणाब्राह्मण' में करेंगे ।

देवताहै । अपने अपने स्थान कर्ममें प्रधानरूपसे रहनेवाला प्राणही अपने अपने स्थान एवं कर्मका देवताहै । ऋषि अपने कर्मका देवताहै । पितर अपने कर्मका देवताहै । असुर अपने कर्मका देवताहै । बस सारे प्राणोंमें यही व्यवस्था समझलेनी चाहिए । देवता शब्दके इसी व्यापकभावके आधारपर ऋषिदैवत्य, पितृदैवत्य, असुरदैवत्य, देवदैवत्य आदि व्यवहार प्रचलित हैं । तात्पर्य कहनका यही है कि देवता शब्द आधिकारिक हैं । एवं देव शब्द प्रातिस्विक है । वैयक्तिक है । फौजदारका गद्दी पर कालभेदसे सैकड़ों मनुष्य बैठते हैं । वे सभी फौजदार कहलाते हैं । परन्तु उनमें जो रघुवीर-सिंह, नाहरसिंह, रुद्रदेव, आदि प्रातिस्विक नाम हैं वे उन उनमें ही सीमित हैं । बस ठीक वही व्यवस्था यहां भी समझनी चाहिए । देवता अनन्त हैं । देवकुल ३३ ही हैं । पूर्वके अङ्कों में हमने बतलाया था कि ईश्वर प्रजापतिके स्वयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा, पृथिवी, यह पांच अवयव हैं । इन पांचों में स्वयम्भूके प्राणका नाम ऋषि है । पारमेष्ठ्य सौम्यप्राण पितरनामसे प्रसिद्ध है । सौरप्राणको देवता कहते हैं । चान्द्रप्राण 'गन्धर्व' नामसे प्रसिद्ध है । एवं पार्थिवप्राणको असुर कहा जाता है, जैसा कि आगे जाकर स्पष्ट हो-जायगा । इन पांचों प्राणों में सौर प्रकाशीप्राण एवं पार्थिव तमोमय प्राणों परस्पर स्वाभाविक शत्रुता है । एक अन्धेरा है, एक उजाला है । दोनों इसी ईश्वर प्रजापतिकी सन्तान हैं । पार्थिव तमोमयप्राण असुर है, सौरप्रकाशी प्राण देव है । इन्हीं दोनों परस्पर शत्रुता है अतएव वेद एवं पौराणिक आख्यानो में इन दोनोंके संग्रामको 'देवासुरसंग्राम' कहा जाता है । यदि देवता देवशब्द पर्याय होते तो कहीं 'देवासुरसंग्राम' के स्थानमें 'देवतासुरसंग्राम' का भी उल्लेख होता । अपिच ब्राह्मणग्रन्थों में जहां इन दोनों प्राणोंका संघर्ष बतलाया जाता है वहां सर्वत्र इनके लिए 'देवाश्च वा असुराश्च उभये प्राजापत्याः पस्पृधिरे'—(प्रजापतिकी सन्तान होनेसे, प्राजापत्य नामसे प्रसिद्ध देव असुर

दोनों परस्पर स्पर्धा करने लगे—शत० २।५।८) यही कहा जाता है। यदि देवता देवशब्द समानार्थकही होते तो कहीं 'देवताश्च वा असुराश्च०' सहभी उल्लेख रहता। परन्तु ब्राह्मणग्रन्थमात्रमें कहींभी ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। अतः हम अवश्यही इन दोनोंको विभिन्नार्थक माननेके लिए तय्यार हैं। अपिच ईश्वरके अंशभूत हम जीवों में स्वयम्भू के विभिन्न जातीय वसिष्ठ, भृगु-अङ्गिरा, अत्रि आदि १२ ऋषिप्राण हैं। परमेष्ठीके अग्निष्वात्ता, सोमसत्, बर्हिषत्, आदि ७४ पितरप्राण हैं। सूर्यमण्डलके वसु, रुद्र, आदित्य, अश्विनीकुमार आदि ३३ देवप्राण हैं, चन्द्रमाके अङ्गारि, बंभारि, आदि २७ गन्धर्षप्राण हैं। एवं पृथिवीके वृत्र, किलात, आकुली, नमुचि, आदि ६६ असुरप्राण हैं। एवं पुरुष (वैश्वानर), अश्व, गौ, अवि, अज, यह पांच प्रवर्ग्य (अतएव पशुनामसे प्रसिद्ध) प्राण हैं। इन सारे प्राणोंको लेकर 'मैं' (मनुष्य) खडाहुआ हूँ। दूसरे शब्दोंमें ईश्वरके शरीरमें से उद्भूत (अलग छूटेहुए) इन प्राणोंकी जो राशि (ठेर) है—वही मैं हूँ। न केवल मैं (चेतन) ही अपितु पैदा होनेवाले चेतनानेचतन जितनेभी पदार्थ हैं सबमें यह पदार्थ हैं। हाँ मात्रा और अवयव सन्निवेशक्रममें अवश्यही अन्तर है। इसी लिए सबके उन्हीं प्राणोंसे उत्पन्न होनेपरभी एकदूसरेके स्वरूपमें भेद होजाता है। जो कुछ ईश्वरमें है वह सबकुछ मात्राभेदसे हममें है। वही सारे पदार्थ एक तिल में भी है। इसी विज्ञानके आधारपर पूर्वके अङ्गोंमें वाग्विज्ञान बतलाते हुए हमने 'सर्वे सर्वार्थवाचका' यह सिद्धान्त बतलाया है। निम्नलिखित शास्त्रीयवचन भी इसी अर्थकी पुष्टि करते हैं—

१ १—“यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह”—

२—“योऽहं सोऽसौ, योऽसौ सोऽहम्”—

१ १ जो कुछ यहाँ है वही वहाँ है, एवं जो कुछ वहाँ है वही य

२ जो मैं हूँ वही वह है, जो वह है वही मैं हूँ।

३—“ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किञ्च जगत्पां जगत्”—

४—“ब्रह्मवेदं सर्वं नेह नानास्ति किञ्चन”—

५—“पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते”—

६—“यथाण्डे तथापिण्डे”—

८—“मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनंजय”—

९—“ममैवांशो जीवल्लोके जीवभूतः सनातनः”—

इसप्रकार पूर्वोक्त श्रुति वचनों से यह भली भांति सिद्ध होजाताहै कि ईश्वरके शरीरमें जो प्राणहैं, वे सभी प्राण जीवमेंहैं । ईश्वरके शरीरमें वही ऋषि पितर, असुरादि प्राणहैं । ऐसी अवस्थामें हम अवश्यही इनसभी प्राणोंको जीवका आरम्भक (उपादानकारण) माननेकेलिए तय्यारहैं । बस इसी विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर—

‘जायमानो वै जायते सर्वाभ्यो एनाभ्यो एवदेवताभ्यः’—यह कहाजाताहै । पैदाहोनेवाले पदार्थ (जडचेतन उभयविधपदार्थ) इन्ही सारेदेवताओंसे उत्पन्न होतेहैं”—श्रुतिका यही तात्पर्यहै । इस श्रुतिके ‘देवताभ्यः’ शब्दकी तभी संगति होसकतीहै जबकि देवता शब्दको व्यापक एवं देवशब्दको व्याप्य मानलियाज । यदि देवताका अर्थ केवल देवही मानलिया

३ इस जगत्में जोकुछहै सब उस ईश सत्तासे आक्रान्तहै ।

४ सब कुछ ब्रह्मही ब्रह्महै । ब्रह्मसे पृथक् करके भिन्न कहने ल यक कोई वस्तु नहींहै ।

५ वही पूर्णहै, यहभी पूर्णहै । उस पूर्णसे यह पूर्ण अलग हुआहै ।

६ जो स्थिति जो पदार्थ अण्डमें (अधिदैवतमें) है वही इस पिण्डब्रह्मण्ड (अध्यात्म) में है ।

७ हे धनंजय ! मुझसे (अव्ययात्मासे-अव्ययनामसे प्रसिद्ध- ईश्वरसे) भिन्न कोईभी वस्तु नहींहै ।

८ संसारके जीवमात्र मेंही (ईश्वराव्ययकेही) अंशहैं ।

जायगावो—अंशंशीभाव प्रतिपादन करनेवाली पूर्वोक्त सभी श्रुतिएं व्यर्थ होजायंगी । अतः ब्राह्मणश्रुति, उपनिषदश्रुति, मन्त्रश्रुति, एवं स्मार्च, और पौराणिक सारिवचनोंके समन्वयकेलिए 'देवता'—शब्दको यन्त्रयावत् प्रयोग—काही वाचक मानना उचितहै । जब देवता शब्दको प्राणमात्रका वाचक मान-लिया जाताहै—तो “जा० बै० जा० सर्वाभ्यो एताभ्यो० ए० दे०”—इस श्रुतिमें एवं अंशभाव प्रतिपादन करनेवाले पूर्वोक्त श्रौतस्मार्च वचनोंमें कोई विरोध नहीं रहता ।

अपिच देवप्राणप्रधान ब्राह्मण समुदाय जैसे देवप्राणकी स्तुति एवं आसुर प्राणकी निन्दाकरताहै, एवमेव आसुरप्राणप्रधान यवन समुदाय आसुर प्राणकी स्तुति एवं देवप्राणकी निन्दाकरताहै । जैसे हम आसुर प्राण भावापन्न योनिविशेषकेलिए ‘अरे यह आसुर आया—राक्षस आया’ आदि निन्दात्मक वचन बोला करते, एवमेव यवनसंप्रदायवाले देवभावापन्न योनिविशेषकेलिए ‘अरे यह देव आया’ आदि निन्दाप्रधान वचनों को व्यवहारमें लायाकरतेहैं । कहना इससे यहीहै कि वे देवप्राणकी निन्दा करतेहुए ‘देव आया’ इसप्रकार देवशब्दकोही बोलाकरतेहैं । उनके शास्त्रोंमें भी ‘देव’ शब्दही व्यवहृतहुआहै । इतपर संप्रदायसिद्ध व्यवहारकोभी ‘शक्तिग्राहक शिरामणेर्यवहारस्य’ के अनुसार हम हमारी देव, देवताशब्दकी विभिन्नतामें प्रमाण न मानें इसका कोई कारण नहीं दिखलाईदेता । अपिच हम अपने व्यवहारमेंभी इनदोनों संपत्तियोंकेलिए ‘दैवी संपत्ति’ ‘आसुरी संपत्ति’ इन नामोंकोही प्रधानता देतेहैं । हमने कभी भूलसेभी दैवीसंपत्तिके स्थानमें ‘देवतामयी संपत्ति’ नहीं कहा । कहते कैसे जबकि देवता देवशब्द विभिन्नार्थकहैं । अपिच देवप्राणप्रधानमूर्त्यका वर्णन करनेवाली मन्त्र श्रुतिभी—

‘चित्रं देवानां मुदगात्’ (देवों का मुंड उदित हुआ यजुः ७।४२) से देवशब्द की भी हमारे सामने रखती है। अपिच—

‘हिरण्मयेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्’—(यजुः ३३।४३)।

‘अविदाम देवान् स्वर्ज्योतिः’—(यजुः सं० ८।५२)।

द्वयाहवै देवाः, देवाहवै देवाः, इत्यादि मन्त्रब्राह्मण श्रुति वचनों से भी हमारे ही कथन की ही पुष्टि होती है। बस इन्हीं सब कारणाओं को लक्ष्य में रखकर कोपके विरुद्ध हमने ‘देवताशब्द दूसरे अर्थ का वाचक है, एवं देवशब्द भिन्न अर्थ को बतलाने वाला है’ यह कहने का साहस किया है जो कि सर्वथा उचित है। बस उन ऋषि पितरादि देवताओं में से आज हम अपने पाठकों के सामने देव देवताओं का ही स्वरूप रखने वाले हैं। “देव भी देवता हैं” इस सिद्धान्त के अनुसार आगे बतलाए जाने वाले देवस्वरूप में यदि हम इन देवों के लिए देवता शब्द का भी प्रयोग करें तो इसमें विरोध नहीं समझना चाहिए। शब्दिक कलह समाप्त हो चुका अब विषय में प्रवेश करते हैं।

देवताओं का स्वरूप प्राचीनों ने कैसा समझा है? उनके मतानुसार देवता कितने प्रकार के हैं? पहिले इस प्राचीन मत का थोड़े शब्दों में निरूपण करके अनन्तर इस विषय में हम अपने स्वतन्त्र विचार प्रकट करेंगे। वैदिक ऋषि, छन्द, देवता, आदि वैदिक पदार्थों के निर्णय के विषय में आज दिन यास्क-मुनि प्रणीत ‘यास्कनिरुक्त’ का परिणित समाज में अधिक आदर है। अतः और किसी अन्य प्राचीन मत के भ्रम में न पड़कर हम अपने पाठकों का ध्यान निरुक्त में प्रतिपादित देवस्वरूप की ओर ही आकर्षित करना अच्छा समझते हैं। उसी में अन्य मतों का भी दिग्दर्शन आजायगा। निरुक्त में १ पुरुषविध, २ अपुरुषविध, ३ उभयविध यह तीन प्रकार के देवता माने हैं। निरुक्त भाष्य-

कार दुर्गाचार्यने इन तीनोंके निष्कर्षभूत—१ पुरुषविध, २ अपुरुषविध, ३ कर्मार्थउभयविध, ४ निवृत्त उभयविध इसप्रकारसे ४ प्रकारके देवता माने हैं। अस्तु दुर्गाचार्यने चाहे कितनेही भेद मानेहों प्रकृतमें उससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं। यहां हम केवल मूलग्रन्थमें वर्णित देवतात्रयीका ही स्वरूप बतलावेंगे। जिन तीन देवताओंका पूर्वमें उल्लेख कियागयाहै उक्तमें से तीसरे देवता यास्काभिमतहैं, एवं शेष दोनों देवता प्राचीनाभिमतहैं। इन मतवादोंके जाने बिना वैज्ञानिकरूपसे प्रतिपादित देवविज्ञानके साथ श्रद्धाश्चर्यका सम्बन्ध नहीं होसकता अतः अप्राकृत एवं साधुही में रूढ़ होने परभी उन प्राचीन मतोंके पक्ष प्रतिपक्षोंका दिग्दर्शन करादेना उचित नहीं तो अनुचितभी न होगा—

यास्क मुनिने पहिले देवताओंके स्वरूपके विषयमें दो मत थे। कितने ही विद्वानोंका कहना था कि देवता पुरुषविधहैं। जैसा आकार एक मनुष्य काहै ठीक वैसाही आकार देवताओंका है, एवं जो व्यवस्थाएं मनुष्योंमें प्रायः वैसीही व्यवस्थाएं उनमें हैं। अर्थात् उनकाभी मनुष्योंके समान विवाह होताहै। पुत्रादि हाते हैं। उनमें और मनुष्यों में अन्तर केवलहै तो इतनाही है कि मनुष्योंमें ५ ज्ञानेन्द्रिणं, ५ कर्मेन्द्रिणं, १ मनः, इसप्रकार ११ ही इन्द्रिणं हैं। एवं उनमें मनुष्योंसे अधिक ८ तुष्टिणं, एवं अणिमा प्रहिमादि ८ सिद्धिणं यह १७ भाग औरहैं। इसप्रकार उनमें २८ इन्द्रिणं होजाती हैं। इन सिद्धियोंका स्वरूप आगे जाकर बतलायाजायगा। उधर कईएक विद्वानोंका कहना था कि देवता अपुरुषविध हैं। देवता कभी मनुष्योंके समान आकारवाले नहीं होसकते। इसप्रकार दोनों मतोंमें परस्पर संघर्ष था। दोनोंही मतवादी अपनी अपनी पुष्टिके लिए वेदवचन सामने रखते थे। इस संघर्षको अन्तमें यास्कने—‘अपि वा उभयविधास्युः’ कहकर समाप्त किया। इस निर्णयसे पहिले होनेवाले संघर्षका क्या स्वरूप था, दोनों

अपने मतकी हड़ताके लिए किन बचनोंका आश्रय लेतेथे—संक्षेपतः हम पहिले पाठकोंकी जानकारीके लिए अनुवादरूपसे उस प्राचीन प्रपञ्चका निरूपण करतेहैं—

कितनेही प्राचीन लोग निम्नलिखित पांच कारण बतलाते हुए 'पुरुष-विधाःस्युः' इस सिद्धान्तको स्थापित करतेहैं—

१—चेतनावान् पुरुषोंके समान कितनेही वेदमन्त्र इन देवताओंकी स्तुति करतेहैं ।

२—जैसे चेतनायुक्त मनुष्योंमें परस्पर संवाद होताहै एवमेव कितने ही वेदमन्त्र इन देवताओंके परस्परमें होनेवाले संवादका निरूपण करते हैं ।

३—कितनेही वेदमन्त्रोंसे देवताओंके हाथपैर होना सिद्ध होताहै । क्यों कि वे उसी रूपसे उनकी स्तुति करतेहैं ।

४—पुरुषके उपयोगमें आनेवाले अश्व रथादि द्रव्योंका देवताओंके साथ संयोग बतलायाजाताहै ।

५—पुरुषके समान देवताओंके भोजनादि कर्म बतलाएगएहैं ।

वेदमन्त्रोंमें पूर्वोक्त ५ चों भाव मिलतेहैं । बस इसी आधारपर इन प्राचीनोंने देवताओंको पुरुषविध बतलायाहै । परन्तु दूसरे आचार्य इसमें सहमत नहींहैं । उनका कहनाहै कि देवता किसीभी तरह पुरुषविध नहीं होसकते । इस दूसरे मतके माननेवाले आचार्योंने—पुरुषविध माननेवाले आचार्योंकी ५ चों युक्तियोंका खण्डन करके अपनी पुष्टिकेलिए एक प्रबल युक्ति बतलाकर अन्तमें 'अपुरुषविधाःस्युः' यही सिद्धान्त कियाहै । इन दोनों मतोंके पक्षपातिपक्षोंका स्वरूप निम्नलिखितहै—

१-पुरुषविध माननेवाले प्राचीन पहिला कारण बतलातेहुए कहतेहैं—‘चेत-
नावद्वद्धि स्तुतयो भवन्ति’ । चेतनावान् पुरुषोंकी तरह देवताओंके स्तुति-
परक मन्त्रहैं—अतएव हम देवताओंको पुरुषाकार माननेकेलिए तय्यारहैं ।
‘हिरण्मयेन सविता रथेनादेवोयाति भुवनानि पश्यन्’ । सुनहरी रथ-
पर सवारहोकर सविता देवता सारे विश्वको देखताहुआ आताहै उदित-
होताहै—यजुः सं० मन्त्र ४३ । अ० ३३ । ‘अग्निमीळे पुर दितम्’—मैं
पुरोहित अग्निकी स्तुति करताहूँ—ऋक् संहिता, आदि श्रुति वचन
स्पष्टही देवताओंकी चेतनावान् पुरुषके समान स्तुति करतेहुए इनकी
विग्रहवत्ता सिद्ध कर रहे हैं ।

१-इधर अपुरुषविध माननेवाले प्राचीन इस पहिली युक्तिका खण्डन करते
हुए कहतेहैं—

‘यथो एतच्चेतनावद्वद्धि स्तुतयो भवन्ति—इति, अचेतनान्यप्येवं स्तूय-
न्ते यथात्तप्रभृतीन्योषधिपर्यन्तानि’ (या० नि०) इसका तात्पर्य यही
हैकि—यद्यपि कितनेही वेदमन्त्र चेतनायुक्त पुरुषोंके समानही देवताओं
की स्तुति करतेहैं, किन्तु इसी लिए इन्हें पुरुष विधमान्नेना उचित
नहीं । यदि चेतनावत् स्तुतिही पुरुषाकारतामें कारणहो तबतो ‘औषधे त्रा-
यस्व’ (हे औषधियो ! आप यजमानकी रक्षाकरो), ‘स्वधिते मैंनहिंसीः’—(हे
छुरिके ! तू इसे मत मार), आदि श्रुतियोंद्वारा सम्बोधित लोहमयी छुरिका, और
औषधिं भी पुरुषाकारही मानी जानी चाहिए । वरन् आप इन स्तुतियोंके
आधारपर औषध्यादिको पुरुषविध माननेका साहस कर सकते हैं ? कदापि
नहीं । अतः देवता अपुरुषविधही हैं ।

२-पुरुषविध माननेवाले दूसरा कारण बतलातेहुए—‘तथाभिधानानि’ (मा.
नि०) यह सूत्र सामने रखतेहैं । इसका तात्पर्य यही है कि वेदमें कितने

नेही मृत्तोंमें परस्पर देवताओंका संवादहै। एक देवता दूसरे देवताको सम्बोधन करके कह रहा है। ऐसे मुक्त 'संवादमुक्त' नामसे प्रसिद्ध हैं। क्योंकि वेद देवताओंका परस्पर संवाद होना बतलाता है। एवं यह संवाद अपुरुषविध माननेपर नहीं चल सकता। इसलिए भी हम देवताओंको पुरुष विध माननेके लिए तैयार हैं।

२-इस संवाद मन्वन्ती हेतुको भी हेतुभाजन बनाया जा सकता है। संवादके आधारपर ही यदि देवताओंको पुरुषविध मान लिया जाय तब तो दो पिप्पलोंको भी पुरुषविध मानना पड़ेगा। जिसतकि अथर्व श्रुति कहती है—

पिप्पलयः संमवदन्तायतीर्जीवनादधि ।

ये जीवमश्नवामहे न सरिष्याति पुरुषः ॥

अथर्वसं० १.०६ सू० १२ अ० २ म०

पिप्पल दो प्रकारकी होती हैं। छोटी पीपल क्षुद्र पीपल है। बड़ी पीपल आयती है। इसीको 'गजपीपल' कहते हैं। ऐसी दो गजपीपल परस्परमें एक दूसरीसे कहती हैं कि जिससमय बच्चा पैदा होता है उसीसमय सबसे पहिले हमारे भेसे किसी एकको घिसकर माताके स्तनपर लगाकर पहिली जन्मघुटी यदि हमारी देदी जायतो १०० वर्षतक वह कभी बीमार नहीं होसकता। पूर्व मन्त्रका यही तात्पर्य है। यहांपर इसे हमें केवल यही कहना है कि यह श्रुति दो पीपलियोंका परस्पर संवाद बतला रही है। क्या इस संवाद भाषामे इन पीपलियोंको कोई बुद्धिमान पुरुषविध मानसकता है—कदापि नहीं। अतः देवताओंको अपुरुषविधही समझना चाहिए।

३-‘पुरुषविधाःस्युः’ कहनेवाले प्राचीन तीसरा हेतु बतलाते हुए कहते हैं—

‘अथापि पौरुषविधिकैरङ्गैः संस्तव्यन्ते’—(या० नि०) इति । निम्न-
लिखितं श्रुति वचन पुरुषोंके समान देवताओंके भी हाथ पड़ेका होना बत-
लाताहै ।

‘ऋष्यां त इन्द्र स्थविरस्य नाहू’ (ऋक्० सं० ४।७।३१।३) यह मन्त्र
इन्द्रदेवता को हाथवाला बतलाताहै । यह तभी संभव होसकताहै जबकि—
देवताओंको पुरुषाकार मानलियाजाय ।

३—इस तीसरे तर्कको काटतेहूँ अपरूपविध मानने वाले प्राचीन कहतेहैं—
कि निम्नलिखित मन्त्रद्वारा आपका यह तीसरा हेतुभी कटजाताहै ।
वह मन्त्र यहहै—

एतेवदन्ति शतवन् सहस्रवदभिकन्दन्ति हरितेऽग्निरासभिः ।

विष्ठीआवाणः सुकृतः सुकृत्यया होतुश्चिन्त पूर्वे हविरद्यमाशत ॥

(ऋक्० मं० ८।४।२६।२ इति) ॥

इष्टि, पशु, सोम भेदसे यज्ञ तीन प्रकारके होतेहैं । इन तीनोंमें जो
तीसरा सोमयज्ञहै उसीको ज्योतिष्टोम कहतेहैं । इस यज्ञमें प्रधानरूपसे ‘सो-
मरस’ की आहुति होतीहै अतएव इसे सोमयज्ञ कहाजाताहै । जैसे इष्टिवेदि
हविर्वेदी नामसे व्यवहृत होताहै एवमेव यह सोमवेदि महावेदि कहलातीहै ।
हविर्वेदिका आहवनीय कुण्ड इस महावेदिका गार्हपत्य बनजाताहै । इसके
आगे सद्योमण्डप होताहै । इसमें ६ धिष्ण्यअग्नि रहतेहैं । एवं मार्जालीय
नामका ७ तवां धिष्ण्य दक्षिण भागमें रहताहै एवं आग्नीध्रीय नामका ८
वां धिष्ण्य उत्तरभागमें प्रतिष्ठित रहताहै । इसके बादहै हविर्धानमण्डप ।
इस मण्डपमें पूर्वाभिमुख द्वा शकट रक्खे रहतेहैं । यज्ञार्थ आइहुई सोमवल्ली
इन्हीं शकटों पर रक्खी रहतीहै । हविर्धानक आगे (पूर्वमें) उत्तरावेदि ।
उसके बीचमें आहवनीयहै । आहवनीयके आगे २१ पर यूपहै । बस हवि-

वैदिके गार्हपत्यसे प्रारम्भ कर इस यूप तक महावेदिका स्वरूप खडाहुआ है। इस महावेदिके भीतर सदोमण्डपसे पूर्वभागमें स्थित जो हविर्धानमण्डप है उसमें दो छकड़ोंकी स्थिति बतलाई है। इनमेंसे दक्षिण शकटके दक्षिणभाग में चार खड्डे होते हैं। इन चारोंको वैदिकपरिभाषामें 'उपरव' कहा जाता है। इन चारों पर 'उपांशुसवन' नामसे प्रसिद्ध पत्थरकी विशाल शिला रखी जाती है। एवं उसपर ग्रावाओंसे (पाषाणमयी लोठियाँसे) सोमवल्लीको कूट कर उसका रस निकाला जाता है। एवं निकाल निकाल कर समीपमें ही रक्वेहुए द्रोणकलशमें उसे भरदिया जाता है। कहना इससारे प्रपञ्चसे प्रकृतमें यही है कि जिससमय ऋत्विक् लोग सोमरस कूटनें लगते हैं उससमय उन पत्थरोंकी ऐसी गूंज होती है जैसेकि सैंकड़ों हजारों आदमी एकसाथ मिलकर किसीको पुकारते हों। इस गूंजका प्रधान कारण वही चार उपरव (खड्डे) हैं जिनपर कि शिला रखी हुई है। सोमरस हरित होता है। अतः सारे पत्थर हरित होजाता है। आहुतिसे भी पहिले इस हरित सोमरसका सम्बन्ध इन पाषाणों सेही होता है। वस पूर्वमन्त्रमें इसी स्थितिका आलङ्कारिक वर्णन बतलाया गया है। मन्त्रका तात्पर्यार्थ यही है—जैसे सौ २ हजार २ मनुष्य एकसाथ मिलकर किसीको पुकारते हैं एवमेव अपने हरितमुखोंसे यह ग्रावालोग सोमपान करनेवाले देवताओंको 'हे देवताओ ! आप इस यज्ञमें पधारिए एवं सोमपान कीजिए' इस रूपसे बुलाते हैं। एवं यह ग्रावालोग साधुकर्म करनेवाले होता (अग्नि) से भी पहिलेही सोमरूप हविको खारहे हैं। इसप्रकार वदन्ति, अभिक्रन्दन्ति, आशत (अशनन्ति), इत्यादि क्रियापद पाषाणोंके भी इन्द्रियोंकी सत्ता बतला रहे हैं। एवं 'शृणोतु ग्रावाणः' (हे ग्रावालोगों आप हमारी भी सुनिए) से स्पष्टही इन्हें श्रोत्रेन्द्रिय युक्त बतलाया जा रहा है। ऐसी अवस्थामें अंगवर्णन परक वेदमन्त्रों द्वारा देवताओंकी पुरुषाकारता कथमपि सिद्ध नहीं की जा सकती।

४-पुरुषविध माननेवाले चौथा हेतु बतनातेहुए कहते हैं कि किनेही वेद-मंत्र देवताओंके साथ पुरुषोंके काममें आनेवाले द्रव्योंका संयोग बतलाते हैं। उदाहरणार्थ नीचे लिखे मंत्रपर दृष्टि डालिए।

आद्राम्यां हरिम्यामिन्द्र याह्नाचतुर्भिराषडभिर्हूयमानः ।

अष्टाभिर्दशानिः सोमपेयमयं सुतः सुमुखमामृधस्कः ॥

(ऋक् सं० २।६।२१।४ इति) ।

हे इन्द्र ! आप इस सोमपानकर्मके प्रति अर्थात् सोमपान करनेके लिए द्वाँ घोड़ोंके, चार घोड़ोंके, छ घोड़ोंके, आठ घोड़ोंके, दश घोड़ोंके रथपर सवार होकर बुनाए हुए अग्नि पिघ इस यज्ञमें पधारिए। हे सुमुख इन्द्र ! यह सुत सोम आपकी याद जोर रहा है। अतः बिना किसी बिलम्बके शीघ्रही पधार आइए”—औरभी सैंकड़ों मन्त्र ऐसे हैं जिनसे स्पष्टही देवताओंके साथ पुरुषोपयोगि द्रव्योंका संयोग सिद्ध होता है। यह तभी संभव होसकता है जबकि देवताओंको पुरुषविध मानलिये जाय।

४-इस चौथे हेतुवादकाभी आमूलचूड खण्डन करते हुए अपुरुषविध मानने वाले प्राचीन कहतेहैं कि यदि केवल द्रव्यसंयोग ही देवताओंकी पुरुषाकारतामें कारणहै तब तो—सिन्धुनद आदि नदनदियोंको भी आपको (पुरुषविध वादियोंको) पुरुषाकार मानना पड़ेगा। ऋग्वेदमेंही—

‘सुखं रथं युयुजे सिन्धुरश्वितम्’—(ऋक् सं० ८।३।८।४ इति) ।

(यह सिन्धुनद पानीके रथपर सवार होके चारों और दौड लगाताहुआ अन्न उत्पन्न करता है) इत्यादि मन्त्र सिन्धु नदके साथ रथका सम्बन्ध बतलाते हैं। क्या इस तादृश द्रव्यसंयोग मात्रसे ही इस नदको कोई द्विद्वान् पुरुषाकार मानसकता है ? कदापि नहीं। अतः यह चौथा कारणभी अका-

रणही बनजाताहै । एवं अन्तमें हमारा 'अपुरुषविधास्युः' यही सिद्धान्त स्थिर होजाताहै ।

५-अन्तिम हेतु बतलाते हुए पुरुषविधवादी 'अथापि पौरुषविधिकैः कर्मभिः' इसी सूत्रको हमारे सामने रखते हैं । उनका कहनाहै कि—

“अद्भिन्द्र पिब च प्रस्थितस्य आश्रुत कर्णश्रुधी हव”

(हे इन्द्र आप हवि खाइए सोम पान कीजिए- ऋक्० ८।१।२) । इत्यादि मन्त्र देवताओंको कर्मयुक्त बतलातेहैं । इन मन्त्रोंका अद्भि, पिब, इत्यादि कथन तभी चरितार्थ होसकताहै जबकि देवताओंको पुरुषविध मानलिया जाय ।

५-परन्तु अपुरुषविधवादी—

“यथो एतत् पौरुषविधिकैः कर्मभिरित्येतदपि तादृशमेव”

कहते हुए उस पांचवें तर्कको भी निस्सार बना डालते हैं । एते वदन्ति शतवत् सहस्रवत्-इत्यादि पूर्वोक्त मन्त्रके—‘होतुश्चित् पूर्वं हविरद्यमाशत’ इस अंशका स्मरण दिलाते हुए यह अपुरुषविधवादी कहते हैं कि अद्भि, पिब, आदि क्रियाओंको देखकरही यदि देवताओं को पुरुषविध मानाजाता है तबतो ग्रावाओंको भी पुरुषविध मानना चाहिए । परन्तु ग्रावाओंको पुरुष कर्मयुक्त होनेपर भी कोई पुरुषविध नहीं मानता ऐसी अवस्थामें ऐसे ऐसे हेत्वाभासोंद्वारा अपुरुषविध देवताओंका पुरुषविध माननेका साहस कदापि सफल नहीं होसकता ।

इसप्रकार पुरुषविध माननेवालोंके पांचों हेतुवाद अपुरुषविध माननेवाले प्राचीनोंद्वारा काटदिए जातेहैं । इन हेतुवादोंको काटकर अन्तमें प्रसन्नदृष्ट-स्थितिको सामने रखतेहुए अपुरुषविधवादी कहतेहैं—

‘अपितु यद् दृश्यतेऽपुरुषविधं तद्यथाग्निर्वायुरादिसः पृथ्वी चन्द्रमा इति—या० नि० ।

इस कथनका तात्पर्य यही है कि जबकि आपके (पुरुषविध माननेवालोंके) बतचाएहुए पांचों हेतु कटजातेहैं तो ऐसी अवस्थामें देवताओंको पुरुषविध कथमपि नहीं माना जासकता । क्योंकि पृथिवी, चन्द्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु आदि देवताहैं । एवं प्रत्यक्षदृष्टे इन देवताओंको हम अपुरुषविध पातेहैं । क्या पृथिवी, चन्द्रमा, सूर्य, अग्नि, आदिका हमारे जैसा आकारहै । जबकि इन प्रत्यक्षदृष्ट देवताओंको हम पुरुषविध देखतेहैं, एवं पुरुषविध सन्त्यगी वेदवचनों का अन्यथा समन्वय होजाताहै तो ऐसी अवस्थामें कदापि देवताओं को पुरुषविध नहीं माना जासकता । इसप्रकार यास्कमुनिसे पहिने यही पूर्वोक्त दोष प्रचलित थे । इन दोनोंके विषयमें अपना मत प्रकट करतेहुए भगवान् यास्कने—‘अपि वा उभयविधाः स्युः’ यह सिद्धान्त किया है । यास्कमुनिका अभिप्राय यही मालूम होताहै कि जबकि दोनों मतोंके ही अनुकूल वेदवचन मिलते हैं तो ऐसी अवस्थामें दोनोंमेंसे किसी एक विभागको प्रधान माननेवा, एवं अन्यको गौण माननेवा उचित प्रतीत नहीं होता । दोनोंही वचन प्रामाणिकहैं । ऐसी अवस्थामें देवता पुरुषविधभी हैं, अपुरुषविधभी हैं, यही सिद्धान्त निकलताहै । कितनेही देवता तो सचमुच पुरुषविधही हैं । एवं कितनेही देवता अपुरुषविधही हैं—जैसाकि आगेजाकर स्पष्ट होजायगा । यास्कमुनि इन दो विभागोंपरही संतुष्ट नहीं होते । अतएव वे आगे जाकर कहतेहैं—

‘अपि वा पुरुषविधानामेव सतां कर्मात्मान एतेऽस्युर्यथा यज्ञोयजमानस्य’—। तात्पर्य यही है कि पुरुषविध देवताओंके जो कर्मात्माहैं जिन्हें कि हम यज्ञात्मा कहेंगे वेभी एक प्रकारके पुरुषविध देवताही हैं । जैसे वंजमान अपना एक नया याज्ञिक आत्मा उत्पन्न करलेताहै एवं वह यज्ञात्मा देवमूर्ति

होनेसे सान्नात देवताहै तथैव जिन मनुष्योंने कर्मद्वारा प्राणदेवताओं को अपने आत्माके साथ युक्त करलियाहै वेभी देवताही कहलाते हैं । इसप्रकार यास्कके मतानुसार तीन देवता होजातेहैं । तीनमें दोतो पुरुषविधहैं । एवं एक अपुरुषविधहै । यहहै शास्त्रीयविचार । अब इस विषयपर हम स्वतन्त्र-रूपसे थोडासा प्रकाश डालतेहैं । आशाहै जिज्ञासु महानुभावोंके लिए यह विषय अधिक रुचिकर होगा—

वैदिकविज्ञानभवनका निरीक्षण करनेसे हमें आठ प्रकारके देवताओं की मूर्तियों के दर्शन करनेका सौभाग्य प्राप्त होताहै । इसी आधारपर हम आठही प्रकारके देवता माननेके लिए तय्यारहैं । उन आठों देवताओं का स्वरूप भिन्न भिन्न प्रकारसे बतलाया जासकताहै । उन अनेक प्रकारोंमेंसे एक निम्नलिखित प्रकारभी होसकताहै—

१-पुरुषविध चेतन अनित्य मनुष्यदेवता—	(प्रसक्त)
२-पुरुषविध चेतन नित्य चान्द्रदेवता—	(अप्रसक्त)
३-अपुरुषविध अचेतन नित्य सौर प्राणदेवता—	(„)
४-अपुरुषविध अचेतन भूतमय देवता—	(प्रसक्त)
५-अभिमानीदेवता—	(अप्रसक्त)
६-मन्त्रदेवता—	(प्रसक्ताप्रसक्त)
७-आत्मदेवता—	(स्वानुभवैकगम्य)
८-कर्मदेवता—	(०)

इस एक विभागके अतिरिक्त जो अन्य विभागहैं, यदि उन सबका यहां निरूपण कियाजाय तो एक स्वतन्त्र ग्रन्थ बनजाय । अतः प्रकृतमें

---

१ जिज्ञासुओंको इन आठों प्रकारके देवताओंका विशद स्वरूप श्रीगुरु-प्रणीत 'देवनिरूपणध्याय' नामके ग्रन्थमें देखना चाहिए । यह ग्रन्थरत्न अभी तक अमुद्रितहै ।

सारे भेदोंका निरूपण न कर केवल उपरि निर्दिष्ट विभागमें से भी कुछ एक देवताओंका ही स्वरूप बतलाया जायगा ।

“चित्रं देवानामुदगादनीकम्”—इत्यादि श्रुतिपं पुराणोंकाशमें प्रतिष्ठित सूर्यको देवघन बतलाती हैं । प्राणमय स्वयम्भू ब्रह्ममण्डलहै । आपोमय परमेष्ठी विष्णुमण्डलहै । वाङ्मय सूर्य इन्द्रमण्डलहै । अन्न (सोम) मय चन्द्रमा सोममण्डलहै । एवं अन्नादमयी पृथिवी अग्निमण्डलहै । इन पांच मण्डलोंमें जो सूर्यनामका इन्द्रमण्डलहै वही देवताओंका प्रभव स्थानहै । देवताओंसे ऊपरभी दो मण्डल (पर० स्वयम्भू) हैं, एवं देवताओंसे नीचे भी दो मण्डल (चन्द्रमा-पृथिवी) हैं । इस प्रकार देवघन सूर्यकी ब्रह्माण्ड के बीचमें सत्ता सिद्ध होजाती है । इसी अभिप्रायसे—

“बृहद् तस्थौ भुवनेश्वन्तः” (बृहत्सामके कारण बृहत् नामसे प्रसिद्ध सूर्य भूर्भुवःस्वः आदि सातों भुवनोंके बीचमें प्रतिष्ठित हांगया-प्रेतरेय आरण्यक) यह कहाजाताहै । वस मध्यस्थित सूर्यमण्डलमें व्याप्त रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श, इन पांचोंसे रहित अतएव सर्वथा अधामच्छद् (जगह न रोकनेवाला) जो एक नीरूपतत्त्व विशेषहै उसीका नाम प्राणहै । यही देवताहै । इस देवतत्वका प्रादुर्भाव इसी सौर मण्डलमें होताहै । यह

१ हृदय काश, शरीरकाश, पुराणाकाश, परमाकाश भेदसे चार प्रकारके आकाश होतेहैं । इनमेंसे जिस आकाशमें सूर्य रहताहै उसेही पुराणाकाश कहतेहैं । स्वयम्भूका आकाश परमाकाश कहलाताहै । परमेष्ठय आकाशको पुराणाकाश कहतेहैं । परमेष्ठके इसी पुराणाकाशके बीचमें सूर्य स्थितहै । पुराणोंमें इसी सूर्य ब्रह्मण्डका निरूपणहै-अतएव पुराणाकाशका निरूपण करनेके कारण यह शास्त्र ‘पुराण’ नामसे प्रसिद्धहै । इन सारे विषयोंका निरूपण आगे आनेवाले सृष्टिब्राह्मणोंमें कियाजायगा ।

स्वज्योतिष्मान् सौरप्राण सर्वथा नियत है। चिसाग्निमय (मर्साग्निमय) सूर्य-
गिण्ड इसी अमृताग्निरूप प्राणके आधारपर प्रतिष्ठित है। सूर्य इसी प्राणके
आदानसे रोदसी त्रिजोकी की सारी प्रजाका अधिपति बन रहा है अतएव
इसकेलिए 'प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः' यह कहा जाता है। यह सौरप्राण
क्योंकि प्राण है अतएव हम अवश्यही इसे नियत कहनेके लिए तैयार हैं। नियत
अतएव अनियत मिश्रके मूलभूत होनेसे यह प्राण 'असत्' नामसे पुकारा-
जाता है। जिस वस्तुमें प्राण रहता है वह 'सत्' नामसे व्यवहृत होती है।
प्राणक ही दम कहते हैं। जबतक दम नहीं निकलता तबतक वह वस्तु सत् है।
अन्यथा असत् है। क्योंकि प्राणके द्वारा वस्तु सत् कहलाती है।

एवं सत् स्वरूप संपादक प्राणमें 'सामान्ये सामान्याभावः' इस नियम
के अनुसार प्राण नहीं रहता अतएव हम अवश्यही इस प्राणको 'असत्'
कहनेके लिए तैयार हैं। यह असत् प्राण सूर्यगणचिति धर्मके कारण इस
सूर्यमें आविर्भूत होता है। अतएव हम इसे अभूतपूर्व नहीं कह सकते। जब
कुछ न था तबभी यह प्राण था। इस सौर प्राणदेवताका मूल पारमेष्ठ्य
पितर प्राण है। इसका भी मूल स्वयम्भुका ऋषिप्राण है। विजातीय ऋषि
प्राणोंके मेलसे पारमेष्ठ्य पितरप्राण उत्पन्न होता है। एवं विजातीय पितर
प्राणोंके मेलसे देवप्राण उत्पन्न होता है जैसाकि पूर्वके अंकोंमें विस्तारके साथ
बतलाया जा चुका है। कहना इससे हमें यही है कि यह सौर देवप्राण पर-
म्परा सबन्धसे ऋषिप्राण ही है। दूसरे शब्दोंमें ऋषिप्राणकी अवस्थान्तर
का ही नाम देवप्राण है। यह देवरूप ऋषिप्राण 'असत् वा इदमग्र आसीत्,
तदाहुः किं तदासीदिति ? ऋषयो वाव तदग्रेऽसदासीत्। तदाहुः केते ऋषय
इति ? प्राणा वा ऋषयः'—इत्यादि श्रुतियों के अनुसार नियत कहलाने
योग्य है। जबकि स्वयम्भुका ऋषिप्राण नियत है, एवं उसकी अवस्थान्तरका
ही नाम सौर देवप्राण है अतएव ऋषिवत् इस देव प्राणको भी हम अव-

इयही नित्य कहनेके लिए तय्यारहैं । यह स्वयम्भूका ऋषिप्राण 'पदारेजा' कहलाताहै । भूः, भुवः, स्वः, महः, जनत्, तपः सप्तम् यह सात लोकहैं । इन सातोंमें आदिके ६ लोक रजहैं । क्योंकि ६ ओंहीं विचाली हैं । एवं सातवां स्वयम्भूसख अविचाली है, एवं शेष ६ ओंका प्रभव प्रतिष्ठा परायणहै । रजसे अतीत इसी सत्यमें 'सत्ये सर्व' प्रतिष्ठित- के अनुसार ६ ओं रज बढ़हैं । ६ ओं रजोंका इसी विरजा सत्यमें अपनेमें स्तम्भन कर रक्खाहै । अर्थात् ६ ओं इसी के केन्द्रमें बढ़है अतएव श्रुति कहती है-

अचिकित्वाञ्चिकितुषशिवदत्र कवीन् पृच्छामि विदुमने न विद्वान् ।

वियस्ततम्भ षळिमारजांसि अजस्य रूपे किमपि त्विदेकम् ॥

(ऋक्सं० १।१६।४।६)

वह तत्व रजसे अतीत यही स्वयम्भू सत्यहै । क्योंकि यह रजसे अतीत है, अतएव हम अवश्यही इस स्वयम्भूप्राणको 'परोरजा' कहनेके लिए तय्यारहैं । एवं पारमेष्ठ्य 'आप्य' सोम नामसे प्रसिद्धहै । एक पानीकी जाति का प्राणहै, एवं एक सोमजातिका प्राणहै । आगे जाकर हम आसुरप्राण निरूपणमें इसी पारमेष्ठ्य आप्यप्राण (वारुणप्राण) को आसुरप्राणका प्रभव प्रतिष्ठा परायण बतलाने वालेहैं । परमेष्ठीके नीचे सूर्यहैं । इसके प्राणका नाम 'ऐन्द्रप्राण' है । चान्द्रप्राणका नाम 'गन्धर्वप्राण' है । एवं पार्थिवप्राण आसुर, एवं वैश्वानर भेदसे दो भागोंमें विभक्तहैं । यह सारे प्राण उस एकही परोरजाप्राणकी अवस्थान्तर मात्रहै । अतएव प्राणमात्रको हम नित्य कहनेके लिए तय्यारहैं । सबसे नीचे दर्जेका प्राणतो पार्थिव वैश्वानरप्राण है । उसकी नित्यताका प्रसन्नमाना लोकव्यवहारहै । जब शरीर और प्राण की दृद्ग्रन्थि टूटजाती है तो 'प्राण निकलगए' यही व्यवहार होताहै । प्राण नष्ट होगए- यह कोई नहीं कहता । 'उनका शरीर अब नहीं रहा' यही

व्यवहार होता है। 'उनका प्राण नहीं रहा' यह कोई नहीं कहता। जब कि सभी प्राण नित्य हैं, एवं सौरदेवप्राण भी प्राण है तो ऐसी अवस्थामें हम अवश्य ही इसे 'निष्' कह देने के लिये तैयार हैं। अतएव देवता 'अजर, अमर' आदि नामों से पुकारे जाते हैं। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द, यह पांच ही विषय हैं। इन पांचों का प्रसन्न करनेवाली हमारे पास (वैदिक मतानुसार) चाक्, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन, यह पांच ही इन्द्रिय हैं। एवं पूर्व कथनानुसार प्राणतत्त्व अयामच्छद होता हुआ इन पांचों से पृथक् है। अतएव हम अवश्य ही इस प्राणतत्त्व को 'इन्द्रियातीत' अतएव प्रसन्न का अविषय कहने के लिए तैयार हैं। जैसे परोरजाप्राण वशिष्ठ, अगस्त्य, मत्स्य, करयपादि भेद से १२ प्रकार का है, एवमेव यह देवप्राण वसु, रुद्र, इत्यादि भेद से ३३ प्रकार का हो जाता है। ८ वसु हैं। ११ रुद्र हैं। १२ आदि हैं। एवं २ अश्विनी-कुमार (नासस एव दक्ष) हैं। इस प्रकार कुल ३३ देवता हो जाते हैं। इन ३३ देवताओं की समष्टि का नाम सूर्य है। ३३ सौ देवता सूर्य संस्थान सूर्य की प्रकाशमयी रश्मियों में व्याप्त रहते हैं। अतएव इसके लिए 'चित्रं देवानामुदकात्' यह कहा गया है। यद्यपि देवप्राण एक ही था परन्तु पारमेष्ठ्य सोमाहुतिके तारतम्य से उस एक ही के घन, तरल, विरल, तीन अवस्थाएं हो जाती हैं। वस घनावस्थापन्न भाग को अग्नि कहने लगते हैं। तरलावस्थायुक्त भाग को वायु कहने लगते हैं। एवं विरलावस्थापन्न भाग को आदित्य कहने लगते हैं। इस प्रकार एक के तीन हो जाते हैं। तीन में दो सन्धिगत प्राण और रहते हैं इस प्रकार तीन के पांच हो जाते हैं। इन पांचों में घनाग्निके आठ अवयव हो जाते हैं, यही आठ वसु हैं। तरलाग्निरूप वायु के ११ विभाग हो जाते हैं, यही ११ रुद्र हैं। एवं विरलाग्निके १२ विभाग हो जाते हैं। यही १२ आदि हैं। इस प्रकार पांच के ३३ हो जाते हैं। इनमें से ऋग्वेद का संबंध वासवाग्नि से है। यजुर्वेद का सम्बन्ध रौद्रवायु से है, एवं सामवेद का सम्बन्ध

आदिसे है । तीनों वेद इन्हीं तीनों देवताओं से आविर्भूत होते हैं । वेद-त्रयीयुक्त इन तीनों देवताओं के अथवा ३३ सौ के संवत्सारी नाम सूर्य है । अतएव इसके लिए—“सैषा त्रयी एव विद्या तपनीति” मध्याकाशमें सूर्यरूप यह त्रयी विद्यातपरही है—श० १०।५।२।२ यह कहा जाता है । इन ३३ सौ देवताओं में से जो विरलावस्थापन १२ आदिसे देवता हैं वे १ इन्द्र, २ धाता, ३ भग, ४ पूषा, ५ मित्र, ६ वरुण, ७ अर्यमा, ८ अंशु, ९ विश्वान, १० त्वष्टा, ११ सविता, १२ विष्णु, इन नामों से प्रसिद्ध हैं । अनावस्थापन ८ वसुदेवता—१ ध्रुव, २ धर, ३ सोम, ४ आप, ५ वायु, ६ अग्नि, ७ प्रत्युष ८ प्रभास इन नामों से व्यवहृत होते हैं । एवं तरलावस्थापन ११ रुद्र-देवता, १ अजरकगात्र, २ अहिर्बुध्न्य, ३ विरूपाक्ष, ४ त्वष्टा, ५ रैवत, ६ हरि, ७ बहुरूप, ८ व्यम्बक, ९ सौवित्र, १० जयन्त, ११ पिनाकी, इन नामों से पुकारे जाते हैं । यही ११ हों रुद्र वैज्ञानिक दृष्टिकोण के भेद से १ गार्हपत्याग्नि, २ आहवनीयाग्नि, ३ विभु, ४ वह्नि, ५ प्रचेता, ६ विश्ववेदा, ७ कवि, ८ बम्भारि, ९ दुवस्वान, १० शुन्ध्यु, नैऋत्याग्नि, इन नामों से प्रसिद्ध हैं । विभु वह्नि आदि आठ रुद्र ‘धिष्ण्याग्नि (नातृत्रिकाग्नि) कहलाते हैं । यही आठों धिष्ण्य १ प्रवाहण, २ हव्यवाहन, ३ श्वात्र, ४ तुथ, ५ उशिक, ६ अङ्गारि, ७ अवस्यु, ८ शुन्ध्यु, इन नामों से भी प्रसिद्ध हैं ।

१-भैरव, कपर्दी, वीरभद्र, आदि नामों से प्रसिद्ध ।

२-नकुलीश, पिङ्गल, स्थाणु आदि नामों से प्रसिद्ध ।

३-सेनानी, गिरिश आदि नामों से प्रसिद्ध ।

४-भुवनेश्वर, विश्वेश्वर, सुरेश्वर, आदि नामों से प्रसिद्ध ।

५-भूतेश, कपाली आदि नामों से प्रसिद्ध ।

६-वृष कपि, शम्भु, सम्यु आदि नामों से प्रसिद्ध ।

७-मृगव्याध, लुब्धक, शर्व, अपराजित, महातेज, पशुपति, आदि नामों से प्रसिद्ध ।

इन्हीं आठोंको याज्ञिक परिभाषाओंमें १ आग्नीध्रीय, २ होत्रीय, ३ मैत्राव-
रुण, ४ ब्राह्मणाच्छंसी, ५ पौत्रीय, ६ नेष्ट्रीय, ७ अच्छावाकीय, ८ मार्जा-
लीय, इन नामोंसे व्यवहृत किया जाता है । इसप्रकार ८ वसु, ११ रुद्र, १२
आदित्य, तीनोंके संकलनसे कुल ३१ देवता होजाते हैं । इन ३१ सोंके
उपक्रममें पृथिवी है, उपसंहारमें द्यौ है । इसप्रकार पृथिवी देवता, द्युदेवता,
इन दोनों के सम्बन्धसे ३३ देवता होजाते हैं । इन दो देवताओं के विषयमें
कई एक विकल्प हैं । कितनेही वैज्ञानिक नासत्य, दस्य, इन दो अश्विनी कु-
मारोंसे ३३ की पूर्ति करते हैं । यह दोनों देवता सांध्य हैं । वसु और रुद्रके
बीचमें, एक देवता है । रुद्र और आदित्यके मध्यमें एक देवता है । संधि भाग
में रहकर शेष ३१ सों को परस्पर राहित रखना इन्हीं दोनों सांध्य प्राणों
का काम है । यदि यह दोनों प्राण न होते तो वसु, रुद्र, आदित्य इनका स्वरूप
स्वप्रतिष्ठामें प्रतिष्ठित कभी न रहता । यही दोनों देवता इन्हें यथास्थिति में
प्रतिष्ठित रखते हैं अतएव इन्हें देवताओंका वैद्य कहा जाता है । साथही में
इतनी बात और समझनेनी चाहिए कि वैदिक आख्यान प्रायः अध्यात्म,
अधिभूत, अधिदैवत, तीनोंमें युक्त रहते हैं । प्रकृतिमें प्राणदेवताओं के प्राण-
रूप अश्वनीकुमार जैसे वैद्य हैं, एवमेव उन्हीं प्राणोंको आत्मसात करनेवाले
मनुष्य देवताओंके, अश्विनीप्राणमयान मनुष्यअश्विनीकुमार वैद्य थे ।
पतिपरायणां सुकन्याके पति च्यवन महर्षिको च्यवनप्राण द्वारा इन्हीं मनुष्य
अश्विनीकुमारोंने युवावस्था प्रदान कीथी । यह कथा ४ थे काण्ड में २१०
पृष्ठमें विस्तारके साथ बतलाई गई है । अस्तु प्रकृतमें हमें केवल यही कहना है
कि कितनेही आचार्य इन दोनोंसे ३३ की संख्या पूरी करते हैं । एवं कितने
ही वैज्ञानिक प्रजापति वषट्कार, इनदोनोंको मिलाकर ३३ देवता मानते हैं ।

---

१ वेदों में इतिहास नहीं है, यह कहने वालोंको इस आख्यानसे अपनी
मोहनिद्रा छोड़ देनी चाहिए ।

कितनोंही के मतानुसार इन्द्रवषट्कार ही ३३ के पूरक हैं। इस प्रकार इन दोनोंके विषय में १ व्यावापृथ्वी, २ नासत्यदस, ३ प्रजापतिवषट्कार, ४ इन्द्रवषट्कार, आदि अनेक विकल्प हो जाते हैं। इन विकल्पोंका क्या आधार है ? इस प्रश्नका उत्तर किसी आगेके प्रकरणमें दिया जायगा। प्रसंगागत एकत्रात और ध्यानमें रखनी चाहिए। आज दिन ३३ करोड़ देवता घुने जाते हैं। वस्तुतस्तु देवताओंकी संख्या करना ही असंभव है। यदि ३३ करोड़के स्थानमें ३३ अर्बुद भी मान लिए जाय तब भी कोई आपत्ति न होगी। वसु, रुद्र, आदियों में से केवल रुद्रके लिए ही—‘असंख्याताः सहस्राणि ये रुद्रा अधिभून्त्याम्’ (जो असंख्यात रुद्र पृथिवीमें हैं यजुः संहिता) जब यह कहा जाता है तो फिर इन देवताओंकी असंख्याततामें कोई संदेह नहीं रह जाता। इस भावको लक्ष्यमें रखकर तो हम—‘देवता ३३ करोड़ हैं’—यह कहनेके अधिकारी अश्रय हैं। इस भावको सामने रखकर तो हम यथेच्छ संख्याको व्यवहारमें ला सकते हैं। परन्तु वैज्ञानिक भावको आगे रखकर यदि हम ‘देवता ३३ करोड़ हैं’ यह कहते हैं तो हमारी भूल है। देवता ३३ कोटि शब्दके अधिकारी अश्रय हैं परन्तु ‘३३ करोड़ हैं’ इन शब्दोंके अधिकारी नहीं हैं। शास्त्रार्थ (वादविवाद) तरफको जानने वाले विद्वान् जानते होंगे कि शास्त्रार्थ करते समय वादी, प्रतिवादी की अनेक कोटिएं होती हैं। कई कोटियोंमें जाकर शास्त्रार्थ समर्थ होता है। वस कोटि शब्दोंका जो अर्थ वहां है वही अर्थ देवताओंकी कोटिका है। देवताओंकी पूर्ण संख्याके अनुसार ३३ कोटि है। ३३ विभाग हैं। ३३ श्रेणियाँ हैं। ३३ जातिएं हैं। वस इसका मर्म न समझकर अवैज्ञानिक लोग ‘३३ कोटि देवता हैं’ का अर्थ ‘३३ करोड़ देवता हैं’ यह समझ बैठते हैं, जोकि वैज्ञानिकी सीमाके विधिभूत होनेसे सर्वथा उपेक्षणीय है। देवता अनन्त हैं। ३३ हैं। ३ हैं। १॥ हैं। एक ही है। परमार्थमें तो एक ही देवता रह जाता है। उस एक हीकी तीन अवस्थाका नाम अग्नि, वायु,

आदित्यहै । इन ३ तीनोंकी अवस्था विशेषोंकाही नाम वसु, रुद्र, अदित्यादि हैं । इसी देवसंख्या विभाग को लक्ष्यमें रखकर वेदमहर्षि कहतेहैं—

“अथैनं विदग्धः शाकल्यः पप्रच्छ - कतिदेवा याज्ञवल्क्येति ? त्रयस्त्रिंशदित्योमिति होवाच । षडित्योमिति होवाच । त्रय इत्योमिति होवाच । द्वादित्योमिति होवाच । अर्ध इत्योमिति होवाच । एक इत्योमिति होवाच । कतमे ते त्रयश्च त्रीच शता, त्रयश्च त्रीच महसेति ? स होवाच महिमान एवैषामेते—त्रयस्त्रिंशत्वेव देवा इति । कतमे ते त्रयस्त्रिंशदित्यष्टौ वसवः, एकादशरुद्राः, द्वादशादित्याः, त एकत्रिंशत् । इन्द्रश्चैव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिंशदिति”—(श० १.४ का० ६।६।१-२-३ क० इति) ।

भारतवर्षमें सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक कौनसाहै ? इसका निर्णय करनेके लिए औपनिषद्ज्ञानके आचार्य जनकने एकबार सारे विद्वानोंको इकट्ठा किया । एवं वहां एक विशिष्ट दक्षिणाद्रव्य रखकर विद्वानोंको संबोधित कर उन्होंने उद्घोषित किया कि जो आप सबमें सर्वश्रेष्ठ हो वह इस दक्षिणाको अपने अधिकारमें करने । उसी समय जनकके पुरोहित शतपथके ऋषि याज्ञवल्क्य उठखड़े हुए, एवं उन्होंने उस दक्षिणाको अपने शिष्य मधुश्रवाद्वारा अपने अधिकारमें करली । इसपर उस सभामें बैठे हुए जरत्कारुके पुत्र आर्त्तभाग, जनकमहाराजके होता आश्वल, भुज्यु, कौषीतकीके पुत्र कहोड, चक्रायणके पुत्र उप, अन्नके पुत्र उद्दालक, वाचक्रवी आदि विद्वान् और विदुषियोंने याज्ञवल्क्यकी श्रेष्ठताकी परित्याके लिए उनसे कईएक प्रश्न किए. एवं याज्ञवल्क्यने उस सबका यथोचित समाधान किया । वहीं पर विदग्धने याज्ञवल्क्यसे देवता विषयक प्रश्न कियाथा. एवं याज्ञवल्क्यने पृर्वोक्त समाधान कियाथा । कहना सारे प्रपञ्चसे प्रकृतमें यहीहै कि देवता ३३ हैं न कि ३३ करोड़ । यह ३३ सौ देवता पृथिवीमें भी हैं । अन्तरिक्षमें भी हैं । द्युलोक में भी हैं । पृथिवीमें ८ वसुओं की प्रधानताहै । अन्तरिक्षमें ११ रुद्रोंकी प्र-

धानता है । एवं धुलोकमें १२ आदित्योंकी प्रधानता है । वायुतः हैं सब सर्वत्र । इसी लिए तो रुद्रोंको त्रैलोक्यमें व्यापक बतलाना चरितार्थ होता है—(देखो-यजुः से० १.६ अ. ६४, ६५, ६६ मं.) । जिसपर आप बैठे हैं— वह पृथिवी है । इसमें भी ३३ देवता हैं । आकाशमें जो सूर्य है वह भी ३३ दत्ताओंकी समष्टि है । अन्तरिक्षमें भी ३३ देवता हैं । पृथिवी अग्नि प्रधान है, उसमें ३३ देवता हैं, अतएव अग्निः सर्वदेवताः, यह कहा जाता है । अन्तरिक्ष वायु प्रधान है अतएव 'वायुः सर्वदेवताः' यह कहा जाता है । एवं धुलोक इन्द्र प्रधान है अतएव 'इन्द्रः सर्वदेवताः' यह कहा जाता है । इन सारे देवताओंका सोम अन्न है । सोमकी आहुतिसे इन ३३ सों का स्वरूप बना हुआ है, अतएव 'सोमः सर्वदेवताः' यह कहा जाता है । यह सारा देवमण्डल अग्निसोम सम्बन्धसे यज्ञ कहलाता है । ३३ सों देवता यज्ञमय हैं, एवं यज्ञको ही विष्णु कहते हैं, अतएव 'विष्णुः सर्वदेवताः' यह कहा जाता है । अग्नि, वायु, इन्द्र, सोम, विष्णु यह पांच सर्वदेवस हैं । इसका तात्पर्य यही है कि आप पांचोंमें से किसी एक प्राण देवताको पकड़लीजिए, ३३ सों प्राणदेवता आपकी पकड़मे आजायेंगे । इन पांचों सर्वदेवताओंमें से सबसे पहिले हम आपका ध्यान-धुस्थानीय इन्द्रदेवताकी ओर दिलाते हैं । धुलोकस्थानीय जो प्रधान १२ आदित्य हैं उनमें से एक अन्यतम प्रधान प्राणका नाम इन्द्र है । सूर्य चित्पिण्ड है । इन्द्र चितेनिधेय (अमृत) प्राण है । जैसे पृथिवी अग्निगर्भा है, एवं मेव धुलोक इन्द्रसे गर्भित है । जैसा कि श्रुति कहती है—

‘यथाग्निगर्भा पृथिवी तथा द्यौरिन्द्रेण गर्भिणी’—(यजुः संहिता) ।

सूर्यसे निकलकर यह इन्द्रप्राण सर्वत्र व्याप्त हो जाता है । पृथिवीकी अपेक्षा सूर्य कईसौगुना बड़ा है, यह प्रमाद्वल्ले बतलाया जा चुका है । सूर्य की अपेक्षा कईसौगुना छोटा इस पृथिवी का साममण्डल (अमृताग्निमण्डल) सूर्यसे भी कुछ ऊपर जाता है, ऐसी अवस्थामें पृथिवीसे कहीं विस्तृत सूर्य

के समके विस्तारका तो कहना ही क्या है। अतएव सूर्यके सामको बृहत्-साम कहा जाता है। मदिमा युक्त पृथिवी लोक, अन्तरिक्ष लोक, द्युलोक, रोद-सीत्रिलोकीके यह तीनों लोक सूर्यके इस बृहत्सामके पेटमें समाए रहते हैं। इस बृहत्साममण्डलमें सर्वत्र वह इन्द्रमाण भरा हुआ है। बृहत्सामका कोई भी भाग ऐसा नहीं है जहाँ यह इन्द्रमाण न हो। सुतरां पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यौः त्रैलोक्यमें इन्द्रकी सत्ता सिद्ध हो जाती है। इसी आधारपर 'नेन्द्रादृच्छते पवने धाम किञ्चन' (ऋक० सं० ६६६।६) यह कहा जाता है। तीनों लोकोंमें व्याप्त होनेके कारणही इस सर्वव्यापक इन्द्रके वासव, मरुत्वान्, मघवा, यह तीन नाम हो जाते हैं। जो इन्द्रमाण पृथिवी में रहकर पार्थिव वसुदेवताओं से संश्लिष्ट रहता है वह 'वासव' कहलाता है। पृथिवीके बाद दूसरा अन्तरिक्ष लोक है। इसमें रुद्रदेवताकी प्रधानता है। 'मरुतो रुद्रपुत्रासः' के अनुसार रुद्रको मरुत्व का जनक माना जाता है। रश्मिरूप वज्रके सहारे वह इन्द्र ही रुद्र द्वारा इन मरुतोंका जनक होता है। पहिले उन रुद्रोंसे सात प्रकारका मरुत्व (त्रायुविशेष) उत्पन्न होता है। इन सातोंमें से प्रत्येकके ७-७ अवान्तर भेद हो जाते हैं। इसप्रकार कुल ४६ मरुत्व हो जाते हैं। इन ४६ साँ में जो पहिला मरुत्व है—उसीको विघ्नविनायक गणपति कहते हैं। एवं ४६वां मरुत्व महावीर (हनुमान) जी हैं। रामसेवक हनुमान इस ४६वें महावीरके ही अवतारथे। इस महावीरसे सम्बन्ध रखने वाले यज्ञको ही 'प्रवर्ग्य याग, क्रिमशीर्षयज्ञ, महावीरोपासना' आदि नामों से पुकारा जाता है। ४६ मरुतों का गण है। इन सबके अधिष्ठाता पहिले मरुत्व हैं, अतएव इन्हें गणपति कहा जाता है। मूषक इनका वाइन कैसे है? इन्हें विघ्नविनायक क्यों कहा जात है? इत्यादि प्रश्नोंका समाधान करना अप्राकृत होगा। अतः इसको यहीं छोड़कर हम आपको पुनः मरुत्वकी ओर ले चलते हैं। रुद्र अन्तरिक्षके देवता हैं—वह अनुपदमें ही बतलस्य आसका है। रुद्रसे उत्पन्न होनेवाले ४६

प्रकारके मरुतभी यहीं रहते हैं। इस मरुतवायुमें एक चौथाई इन्द्रका भोग रहता है। आप यन्त्र द्वारा १०० डिग्रीके परिमाणसे मरुतनामके वायुको पकड़-लीजिए- एवं उसका विशकलन कीजिए। उसमेंसे आपको ८० डिग्री तो वायु मिलेगा, एवं २० डिग्री इन्द्र मिलेगा। इसप्रकार प्रत्येक मरुतमें आपको तीन भाग वायुके मिलेंगे, एवं एक भाग इन्द्रका मिलेगा। इसी विज्ञानको समझानेके लिए वेदमहर्षि कहते हैं—

‘इन्द्रतुरीया ग्रहा गृह्यन्ते’ इति—(इन्द्रहै चौथा जिनमें ऐसे ग्रहोंका ग्रहण किया जाता है, श्रुतिका यही अर्थ है)। पूर्वके प्रकरणों में बतलाया जा चुका है कि १ राजा, २ वाज, ३ ग्रह, ४ हवि भेदसे सोम चार प्रकारका होता है। इन्हीं चारोंके भेदसे यज्ञभी चार प्रकारके होजाते हैं। वेही चारों यज्ञ— १ राजसूय, २ वाजपेय, ३ ग्रह, ४ हविनामसे प्रसिद्ध हैं। इन चारोंमें ग्रह सोमसे सम्बन्ध रखने वाला जो वार्षिक ग्रहयज्ञ है उसे ही ‘उद्योतिष्ठोम’ कहा जाता है। चौथे काण्डमें बड़े विस्तारके साथ इसी ग्रहयज्ञका सोपपत्तिक निरूपण है। ग्रह एक प्रकारका वायु है। स्थूल-वायु नहीं अपितु सूक्ष्म वायु है। यह ग्रहवायु ४० प्रकारका है। पृथिवीपृष्ठसे सूर्य तक यह ४० ग्रह अभिव्याप्त हैं। अन्धात्म, अधिदैवत, अधिभूत तीनोंका निर्माण इन्हीं ४० ग्रहों से होता है। वे ४० ग्रह उपांशु, अन्तर्यामि, उपांशुसवन, ध्रुव, दक्ष, क्रतु, माहेन्द्र, आश्विन, शुक्रामन्थी, आग्रायण आदि नामोंसे प्रसिद्ध हैं। जिन्हें आधुनिकविज्ञान ‘गैस’ कहता है संभवतः वही हमारा ग्रह है। संसारमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो इन ग्रहोंसे न होसकता हो। आज ४० सौ में से दो चार गैसोंको अधिकारमें करलेनेमात्रसे पाश्चात्य जगत सारे भ्रमण्डलको अपने अधिकारमें समझनेका गर्व कर रहा है। फिर ४० सौ ग्रहोंको अपने हाथमें रखने वाले भारतीय ऋषि यदि ‘विदितवेदितव्या वयम्’ यह कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं है। अध्यात्मादि तीनों प्रपञ्चोंका आधारभूत यह ग्रहसोम ही उस प-

वर्तित इन्द्रका अन्न है । वे नोक्क्यव्यापक इन्द्र जहाँ कहीं सोम पाता है उसे उसी समय चाटजाता है । कपूर, म्पीट, ईशर आदिको यदि अधिक समय तक खुले स्थानमें रखदिया जाता है तो इन्द्र इन्हें चूसजाता है । उसी समय वायु में युक्त होते हुए यह सोममय पदार्थ वायुमें बैठे हुए इन्द्रके उदरमें चले जाते हैं । गरम दूधको आप हवामें रखदीजिए- थोड़ीदेरके अनन्तर दूधका सारा सारभाग (सोमभाग) निकल जायगा अतएव दूधको कभी अधिक समय तक खुलेमें नहीं रखना चाहिए । इन्द्रद्वारा निर्धीतरस यह दुग्ध वैसाही फीका होजाता है जैसेकि पितृभाग प्रधान गयामें घण्टे दोघण्टे रक्खाहुआ अन्न गतसार एवं फीका होजाता है । यह सब खेल उसी इन्द्रके द्वारा होते हैं । सोमपान करना इन्द्रकी पहिली और प्रधान जीविका है । सचपूछो तो इसी सोमाहुतिके कारण सूर्यगत इन्द्रभाग प्रकाश का अधिष्ठाता बनाहुआ है जैसा कि प्रथमाहुमें विस्तारके साथ बतलाया जाचुका है । पूर्वोक्त ३३ सों देवताओंमें इन्द्रदेवताही प्रधान है, अतएव इन्हें यज्ञपति कहाजाता है । यह ३३ सों देवता सूर्यमें भी हैं । पृथिवीमें भी हैं । चन्द्रमाभी हैं । अन्तरिक्षमें भी हैं । इतनाही नहीं अपितु आप जितनेभी पदार्थ देखरहे हैं उन सबमें (चाहे बड़ छोटा हो या बड़ा हो) प्रत्येकमें ३३ सों देवता हैं । परन्तु इन सबका प्रभव प्रतिष्ठापरायण स्थान सूर्य ही है अतएव 'चित्रं देवानामुदगात्' इत्यादि मन्त्रश्रुतिं सूर्यकोही देवघन बतलाते हैं । परन्तु 'नेन्द्राद् ऋते पवने धाम- किञ्चन' आदि मन्त्र श्रुतिं इन्द्रको व्यापक बतलाती हैं । एवं 'इन्द्रः सर्वा देवता' यह ब्राह्मणश्रुति इन्द्रक साथ सारे देवताओंका सम्बन्ध बतलाती है । ऐसी अवस्थामें हम अवश्यही सर्वत्र सभी देवताओं की अभिव्याप्ति मानने के लिए तैयार हैं । सूर्यमें प्रकट होनेवाले ३३ सों प्राणदेवता 'आजान देवता' भी कहलाते हैं । यही 'ईडेन्य' भी कहलाते हैं । इन सौर देवताओंकी पृथिवीमें एवं चन्द्रमामें भी सत्ता है यह कहा जाचुका है । पृथिवीका जो भाग

सूर्यकी और रहता है उतने भागमें सौर प्राणकी सत्ता रहती है । यही भाग अहः (दिन) कहलाता है । यह पार्थिव भाग देवप्राणमय है । इस भागमें आयाहुआ जो सौरप्राण भागहै वह पृथ्वीका प्रातिस्विक (अपना निजका) भाग बनजाता है । अतएव पृथिवीमें आएहुए यह सौर देवता पृथिवीके देवता कहलानें लगतेहैं । तमोमय प्राणको अतुर कहतेहैं, एवं प्रकाशमय प्राण को देवता कहतेहैं । पृथिवीका जो भाग सूर्यसे विरुद्ध भागमें है वह पार्थिव भाग तमोमय होनेसे आसुरभावापन्न कहलाता है । इसप्रकार सूर्यसामुख्य, एवं सूर्यवैमुख्य भेदसे एकही पृथिवीमें दो प्राणोंकी सत्ता सिद्ध होजाती है ।

पृथिवीका जो भाग सूर्यकी और रहता है उस और अविच्छिन्न रूपसे सौर प्राणका पृथिवी के साथ सम्बन्ध रहता है, उतनी दूरमें बीचमें कहींभी प्राणविच्छेद नहीं होता अतएव पृथिवीका यह प्रकाशित भाग 'अदिति' कहलाता है । 'खण्डनार्थक' दो धातुसे दिति बनता है । दिति की अभावात्मिका स्थितिका नामही अदिति है । एवं जिस भागमें सौरप्राण कटजाता है वही तमोमय रात्रिरूप पार्थिवभाग प्राणविच्छेदके कारण 'दिति' कहलाता है । इसप्रकार उस एकही पृथिवीके प्राणभावाभावके कारण दिति और अदिति दो भाग होजातेहैं । इसीलिए इसकेलिए 'इयं वै पृथिवी अदितिः' 'इयं वै पृथिवी दितिः' यह कहाजाता है । पृथिवीका जो अदितिरूप प्रकाशित भागहै उतीमें सूर्यसे आनेवाले प्राणदेवता प्रतिष्ठित होतेहैं, दुसरे शब्दों में इसी अदिति में वे गर्भधारण करण करतेहैं, अतएव आदिति को देवताओं की मतां बतलाया जाता है, जैसाकि अभियुक्त कहतेहैं—

‘अदित्यां जज्ञिरे देवास्त्रयस्त्रिंशदरिदं ।

आदित्या वसवो रुद्रा अश्विनौ चारिदं ॥ इति ॥

(आल्मीकिरामायण)

लोक, ३३ सों देवता, सारे भूत, एवं सारे प्राणी समारहे हैं । इसी अदिति विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर वेदमहर्षि कहते हैं—

अदितिर्घोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः ।

त्रिंश्वेदेवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितम् ॥

(ऋग्वेद० १ म० १४ अ० ८६ सू० १० ऋ०)

इस परम वैज्ञानिक मन्त्रका विशदार्थ आगे आनेवाले त्रैलोक्यस्वरूप प्रतिपादक ब्राह्मणोंमें किया जायगा । यहां केवल यही समझ लेना पर्याप्त होगा कि पृथिवीमें दिति और अदिति दो भाग हैं । जैसे अदितिसे आदित्य पैदा होते हैं; एवमेव दितिसे दैत्य पैदा होते हैं । अर्थात् अदितिभागमें प्रकाशित देवप्राण प्रतिष्ठित हैं, एवं दितिभागमें तमोमय आसुरप्राण प्रतिष्ठित हैं । सौरसम्बत्सरका स्वरूप ठीक कछुआ जैसा है । निरावरण प्रान्तमें (खुली जगहमें) खडे होकर यदि आप खगोलरूप संवत्सरचक्रके दर्शन करेंगे तो चारों ओरका आकाश भाग पृथिवीके क्षितिजसे मिला हुआ पावेंगे । ऊपर बिलकुल गुम्फ मिलेगा नीचे सपाट भूमि मिलेगी । यह दृश्य ठीक कूर्म (कछुआ) जैसा होगा । बस इसीको कश्यप प्रजापति कहते हैं । संवत्सर रूप कश्यप प्रजापति इसी रूपमें परिणत होकर सारे संसारका निर्माण किया करते हैं । संवत्सरके १२ महिने हैं । १२ महिनेही इस प्रजापतिकी दिति, अदिति, कद्रू, विनता, काला, दनू, आदि १२ स्त्रियां हैं । अस्तु इस विषयका अधिक विवेचन करना प्रकृतसे दूर जाना है । अतएव पाठकोंका शतपथके ७वें काण्डके कूर्म चिति आ-

१ दिशाको हरित कहते हैं । क्षितिजकी उत्पत्ति का विशाल ही सम्बन्ध है अतएव वेदमें इसे 'हरिजन' कहा जाता है । क्षितिज वराहभट्टिरने मयासुर से सीखा है अतएव हम इसे आसुर भाषाका शब्द कहनेके लिए तय्यार हैं । आज हमारे वेदका वही हरिजन निरुक्त क्रमानुसार बिगड़ते बिगड़ते पा-
श्रास्यभाषामे 'होगइजन' नामसे प्रसिद्ध होगया है ।

हमणकी ७।५।१ ओर ध्यान दिलाते हुए हम प्रकृतका अनुसरण करते हैं । हम कह रहे थे कि पृथिवीके एक भागमें देवता हैं, दूसरे भागमें असुर हैं । एक ओर उजाला है, एक ओर अंधेरा है । १२ घंटे प्रकाशका राज्य है, १२ घंटे अन्धकारका राज्य है । अन्धकार निरन्तर प्रकाशपर आक्रमण करता रहता है, एवं प्रकाश अन्धकारपर निरन्तर आक्रमण करता रहता है । पृथिवीके यह दोनों भाग संवत्सर प्रजापतिकी सन्तान हैं । सौरसंवत्सर प्रजापतिसे ही पृथिवी पैदा हुई है, एवं उसीसे तमोमय आसुरप्राण, एवं प्रकाशमय दिव्यप्राणकी सत्ता हुई है । दोनों एकही पिताके सहोदर भाई हैं । इसप्रकार एक ही पितासे उत्पन्न होने वाले यह दोनों भाई परस्परमें सदा शत्रुता किया करते हैं । दोनोंका सहज वैर है । परन्तु संवत्सरमण्डल देवताओंके ही अधिकारमें रहता है, अतएव अन्तमें विजय देवताओंकी ही बतलाई जाती है । इसप्रकार इस पूर्वके प्रकरणसे 'पृथिवी में देवता और असुर दोनों की सत्ता है यह भलीभांति सिद्ध होजाता है । इन दोके अलावा इस लोकमें पशुप्राण (पुरुष-अश्व-गौ-अवि-अज) की सत्ता और समझनी चाहिए । अब चलिए चन्द्रमाकी ओर । चन्द्रमामें भी इन दोनों प्राणोंकी सत्ता माननी पड़ती है । पृथिवीकी तरह चन्द्रमाके साथभी सौरदिव्य प्रकाशमय प्राणका संबन्ध होता है जैसाकि आगे जाकर स्पष्ट होजायगा । चन्द्रमाका जो प्रकाशितभाग है वह देवतामय है, एवं अप्रकाशितभाग आसुरभावत्पन्न है । इसीलिए चन्द्रमाको वृत्रासुर कहाजाता है—(देखो शत० १ काण्ड ६।४।१८) । ज्योतिर्मय प्राणको हमने देवता कहा है । ज्योति संसारमें तीन ही प्रकारकी है । वे तीनों ज्योतिः १ स्वज्योति, २ परज्योति एवं ३ रूपज्योति नामोंसे प्रसिद्ध हैं । इन तीनोंके अतिरिक्त एक ज्योति और है । वह ज्योति इन ज्योतियोंकी भी ज्योति है । पूर्वोक्त तीनों ज्योतिः भूतज्योति हैं, एवं इस भूतज्योतिकी प्रतिष्ठारूप चौथी ज्योतियोंकी ज्योति ज्ञानज्योति है । रूपज्योतिको छोड़-

कर पर एवं स्वज्योतिके पांच भेद हो जाते हैं । दूसरोंको अपने प्रकाशसे प्रकाशित करनेवाली भूतज्योतिषं सूर्य, चन्द्र, अग्नि, विद्युत्, नक्षत्र भेदसे कुल पांच हैं । इनमें सूर्य, विद्युत्, एवं स्वाती, चित्रा, लुब्धक, अभिजित आदि कितने ही नक्षत्रोंका तो स्वज्योति में अन्तर्भाव है, एवं चन्द्रमा, अग्नि एवं सूर्य प्रकाशसे प्रकाशित होनेवाले यच्चावत् नक्षत्रोंका परज्योति में अन्तर्भाव है । यह रूपरोज्योतिषं उसी एक ज्ञानज्योतिसे चमक रही हैं । इसका प्रसक्त प्रमाण हमारा अध्यात्म है । जबतक ज्ञानघन आत्माकी सत्ता रहती है तभीतक सूर्यादि प्रकाशित हैं । ज्ञानज्योति के नष्टहुए बाद सर्वत्र घोर अन्धकार है बस इन्हीं उभयविध (भूतज्योति-ज्ञानज्योति) ज्योतियोंका निरूपण करता हुआ वेदान्त कहता है—

न तत्रसूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमाविद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः ।

तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति—‘कठोपनिषत्’ ॥

प्रकृतमें हमारा सम्बन्ध केवल भूतज्योतिसे है । इस भूतज्योति के स्व, पर, रूप भेदसे तीन विभाग हो जाते हैं । बस प्रकृतमें भूज्योतिस्वरूप इन्हीं तीनों ज्योतियों की और आपका ध्यान आकर्षित करते हैं । यद्यपि भूतज्योतियों में कोईभी ज्योति ऐसी नहीं है जोकि अपने आप प्रकाशित होती हो । सभी ज्ञानज्योतिसे प्रकाशित है । ऐसी अवस्थामें भूतज्योतिको स्वज्योति नहीं कहा जा सकता । तथापि ज्ञानज्योतिकी अपेक्षा न करके हम यहां भूतज्योतिके लिए रूप एवं परज्योतिकी अपेक्षासे स्वज्योति शब्दका व्यवहार करेंगे । जो ज्योति अपने आप प्रकाशित है, जिसे दूसरेको प्रकाशित करनेके लिए किसी अन्यकी सहायता नहीं लेनी पड़ती वह ज्योति

---

१ संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषत् वेदके इन चार विभागोंमें उपनिषत् अन्तमें पड़ता है अतएव वेदान्त दर्शनदि में उपनिषदों को ‘वेदान्त’ शब्दसे व्यवहृत किया गया है ।

स्वज्योति- कहलाती है । अन्यज्योतिसे ज्योतिष्मयी बनकर दूसरोंको प्रकाशित करनेवाली ज्योति परज्योति कहलाती है । एवं अपने रूपमात्रसे प्रकाशित होनेवाली ज्योति रूपज्योति है । बस इस ज्योतित्रय के भेदसे संसारमें पदार्थभी कुच तीनहीं प्रकारके हैं । एक चौथी अज्योति और है । यदि उसे भी इनमें शामिल करदिया जाता है तो चार प्रकारके पदार्थ होजाते हैं । इन चारोंमें से दृष्टिविषय होनेसे तीनही ज्योति प्रधान हैं । स्वज्योतिष्मान् जितनेभी पदार्थ हैं उन्हें वैज्ञानिक परिभाषामें सूर्य कहा जाता है । परज्योतिष्मान् पदार्थोंको चन्द्रमा कहा जाता है, एवं रूपज्योतिष्मान् यन्त्रयावत्पदार्थोंको पृथिवी कहा जाता है । जिन्हें सर्व साधारण सूर्य, चन्द्रमा, पृथिवी, समझते हैं, केवल वेही चन्द्रमा सूर्य और पृथिवी नहीं हैं । अपितु ऐसे ऐसे, इतनाही नहीं अपितु इससे भी अधिक प्रभाव रखनेवाले अनन्त सूर्य हैं । अनन्त चन्द्रमा हैं, एवं अनन्त पृथिवि हैं । स्वज्योतिष्मय स्वाती, लुब्धक, बृहस्पति, अभिजित्, श्रमण, पुष्य, चित्रा, आदि सारे नक्षत्र जैसी पूर्व परिभाषाके अनुसार सूर्य हैं । इसीलिए स्वाती नक्षत्रको वेदमें 'सविता' नामसे व्यवहृत किया जाता है । 'देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽरिबनो बार्हृभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्' (यजुः सं० ११ अ० २८मं०) इत्यादि मन्त्रमें सवितासे स्वामी नक्षत्रही अभिप्रेत है, जैसाकि आनेवाले ब्राह्मणों में जाकर स्पष्ट होजायगा । जिसे आप सूर्य कहते हैं वहभी स्वज्योतिष्मय है, अतएव वहभी एक सूर्य है, किन्तु सूर्य एकमात्र नहीं है—यह कदापि नहीं है । ऐसे ऐसे सूर्योंको क्षणमात्रमें बाष्प बनाकर उड़ा देने वाले अनेक सूर्य मौजूद हैं, एवं उन्हें हब आंखोंसे देखते हैं । सारे नक्षत्रोंके प्राणोंसे युक्त अतएव पशुपति नामसे प्रसिद्ध भग-

१ यह बृहस्पति लुब्धकबन्धु नामसे प्रसिद्ध है । बृहस्पति से यह लुब्धक बन्धु नामका बृहस्पति भिन्न है । 'स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु' यही लुब्धक बन्धु अभिप्रेत है ।

षान् लुब्धकको कौन नहीं जानता । यह लुब्धक स्वज्योतिर्मय है, एवं सूर्यसे बहुत ऊंचा है, एवं आकारमें बहुत बड़ा है । यह नक्षत्र नीलवर्णका है अतएव ११ नाक्षत्रिक रुद्रोंमें से यह लुब्धक नाप्रकाश रुद्र 'नीलकण्ठमहादेव' नामसे प्रसिद्ध है । जिस वस्तुको सूर्य २४ घण्टेमें पिघलाता है, लुब्धक उसे क्षणमात्रमें भस्मसात् करनेकी शक्ति रखता है । जिस सूर्यपर हम घमण्ड करते हैं वह यदि लुब्धकके पास चला जाय, अथवा दुर्दैवशः लुब्धक सूर्य के पास आधमकेतो सूर्य उसी क्षण भाप बनकर गायब होजाय । एक लुब्धकही क्या, ऐसे ऐसे स्वज्योतिर्मय कितनेही नक्षत्र हैं, एवं वे सब सूर्य हैं । यह सूर्य किसी दूसरी ज्योतिसे प्रकाशित नहीं हैं, अपितु अपनी ज्योतिसे ज्योतिष्मान् बनकर इन सूर्योंमें स्वप्रकाशसे संसारको प्रकाशित कररक्खा है, अतएव हम अवश्यही सूर्यको स्वज्योतिर्मय कहनेकेलिए तय्यार हैं । स्वज्योतिर्मय होनेसे ही सूर्यमें अंधकारको घुसनेका मौका नहीं मिलता । स्वज्योति के कारण सूर्य सर्वावयव व्याप्या (सर्वऔरसे) प्रकाशित रहता है । इसका कोईभी भाग अप्रकाशित नहीं रहता । इसीलिए इसमें केवल देवताओंका ही निवास बतलाया जाता है । परज्योतिर्मय चन्द्रमा, एवं रूपज्योतिर्मयी पृथिवी दोनोंमें देवता और असुर दोनोंकी सत्ता है जैसाकि आगे बतलानेवाले हैं, परन्तु सूर्यमें सिवाय देवताओंके असुरोंका नामनिशानभी नहीं है । अतितीव्र सर्वतोविस्तारि सौर तेजके सामने आसुर प्राणको रहने का मौकाही नहीं मिलता । जब आसुर प्राणकी सत्ताही नहीं है तो फिर ऐसी अवस्थामें इन्द्रप्रधान सौर प्राणदेवताओं का असुरोंके साथ युद्ध होना कैसे संभव होसकता है । इन्द्र प्रधान देवताओंमें तमोमय आसुर प्राणक क्योंकि सर्वथा अभाव है अतएव सौर इन्द्रादि देवताओं के साथ न कर्म असुरोंका युद्ध हुआथा, न होरहा है, न होगा । बस इसी सौर देव प्राण विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर वेदमहर्षि कहते हैं-

न त्वं युयुत्से कतमच्चनाहनेतेऽमित्रो मघवन् कश्चनास्ति ।

आयेत्सा ते यानि युद्धोन्याहुर्नाद्य शङ्खं नपुः युयुत्से ॥

(शतपथ ११ काण्डे ६ ब्रा० १० कं०) इति ।

हे इन्द्र आपने आजतक किसीके साथ युद्ध करनेकी इच्छा नहीं की है, क्योंकि आपका शत्रु ही नहीं है । जो लोग आपके साथ 'इन्द्र और वृत्रासुर'में परस्पर घनघोर लड़ाई हुईथी' इत्यादि रूपसे युद्धका सम्बन्ध बतलाते हैं, वह केवल मायामात्र है, दिखावटी बातें हैं । वैस्तुतः न आपका कोई शत्रु पहिले था न आज है । जब शत्रु ही नहीं तो युद्ध कैसा" । वस मन्त्रका यही तात्पर्य है । यह मन्त्र उसी सौरइन्द्रको लक्ष्य रखता है । इसका प्रयत्नप्रमाण मन्त्रगत 'मघवन्' शब्द है । मघवा नाम सौरइन्द्रका ही है यह पूर्वमें बतलाया जा चुका है । सबका सार यही हुआकि सूर्य स्वज्योति है, अतएव इसमें तमोमय आसुर प्राणका सर्वथा अभाव है । सूर्यमें केवल देवताओंका ही राज्य है ।

दूसरी है परज्योति । सूर्यज्योतिसे प्रकाशित होनेवाले जो पदार्थ हैं वे सब परज्योतिर्मय हैं । अतएव वे सब पूर्वोक्त परिभाषानुसार चन्द्रमा नाम से प्रसिद्ध हैं । पृथिवीके चारों ओर एक चन्द्रमा घूमता है । मंगल ग्रहमें दो चन्द्रमा हैं । बृहस्पतिमें चार चन्द्रमा हैं, एवं सबसे अन्तवाले शनिग्रहमें आठ चन्द्रमा हैं । जो जो उपग्रह सूर्यसे जितने जितने अधिक दूर हैं उनके अन्धकारको दूर करनेके लिए उन उनमें उतनेही अधिक चन्द्रमा हैं, क्योंकि उत्तरोत्तर सूर्यका प्रकाश कम होता जाता है अतएव वहां अधिक प्रकाशकी आवश्यकता होती है । आकाशविहारी चन्द्रमा साक्षात् 'कृष्णचन्द्र' है । इसमें जो आपको प्रकाश दिवताई दे रहा है वह सूर्यका प्रकाश है । सौरप्रकाशसे ही चन्द्रमा प्रकाशित हो रहा है — देवो ऋग्वेद १ मं० १३ अ० ८४ सू० इति) । इसी विज्ञानको खड्गों एवं तार ज्योतिर्वित् भट्ट कमलाकर कहते हैं—

‘तरणिकिरणसद्भादैषामीथपिखंडो—

‘दिनकरदिशि चञ्चच्चन्द्रिकाभिश्चकास्ति ॥

‘तदितरदिशि नैव सर्वदा शीतभानु—

घट इव निजमूर्तिच्छायायैदातपरश्चः ॥ १ ॥ इति ।

(सिद्धान्ततत्त्वविवेक चन्द्रग्रहणमधिकार ४ श्लो०)

‘जितनेभी परज्योतिर्मय पदार्थहैं उन सबको एव भाग प्रकाशित रह-
ताहै, एवं एक भाग अन्यकारमे आच्छादित रहताहै’ । पूर्वके वचनसे यह भी
सिद्ध होजातीहै । एवं साथही में परज्योतिष्मान् पदार्थोंमें देवता और असुर
दोनों आशोंकी सत्ताभी सिद्ध होजातीहै ।

बाली बचतीहै ‘रूपज्योति’ । स्वज्योतिर्मय सूर्य जैसे अन्य पदार्थों
को प्रकाशित करताहै, एवं परज्योतिर्मय चन्द्रमा जैसे रात्रिके अन्यकार
को आदृत करनेका प्रभाव रखताहै, वैसा प्रभाव जिस ज्योतिमें न हां, अपि
तु दूसरोंको प्रकाशित न करती हुई जो ज्योति केवल अपने रूपमात्रको प्रका-
शित करतीहै बस उसीका नाम ‘रूपज्योति’है । पृथिवी आदिका रूपमात्र
ही हमें दीखताहै । सूर्य चन्द्रमा जैसे अन्योको प्रकाशित करतेहैं वैसे पृथि-
वी अन्य पदार्थोंको प्रकाशित करनेमें असमर्थहै, अपितु यह अपने रूपमात्र
से केवल आपही प्रकाशित होरहीहै । इसका यह रूपप्रकाशभी उसी सूर्य
द्वारा होताहै । पृथिवीकी बिन्दु बिन्दु पर सौररश्मियोंका सम्बन्ध होताहै ।
पृथिवीपर आकर इन रश्मियोंका पार्थिवाकाराकारित होकर प्रतिफलन होता
है । बल पृथिवी के आकारसे युक्त सौररश्मिएं ही हमारे नेत्रशटलपर आकर
पृथिवीरूपके प्रसक्तका कारण बनतीहैं । अतएव एकतरहसे हम इस रूप-
ज्योतिका भी परज्योतिमें ही अन्तर्भाव करसकतेहैं, परन्तु चन्द्रमाके समान
इसमें से प्रकाश नहीं निकलता अतएव इसे परज्योतिसे पृथक् करदिया

जाता है। जैसे सौरप्राणसे सम्बन्ध होनेवाला चान्द्रभाग प्रकाशित रहता है, एवं विरुद्धभाग अप्रकाशित रहता है, एवमेव पृथिवीके जिस भागमें सौरप्राण का सम्बन्ध होता है पृथिवीका वही भाग रूपज्योतिर्मय होता है। अर्थात् वही प्रत्यक्षका विषय बनता है, एवं विरुद्धभाग तमसे आक्रान्त रहता है। इस प्रकार चन्द्रमाकी तरह रूपज्योतिर्मयी पृथिवीमें भी देवता और असुर दोनों प्राजापयों की सत्ता सिद्ध होजाती है। एवं स्वज्योतिर्मय सूर्यमें केवल देवताओंकी सत्ता सिद्ध होजाती है। अतएव जहां कहीं वेदमें देवासुर संग्रामका निरूपण हो वहां सर्वत्र सौरदिव्यप्राणदेवताओं को पृथक् कर देना चाहिए, एवं वहां वहां सर्वत्र पार्थिव, एवं चान्द्र (जैसा प्रकरण हो) देवासुर का ही ग्रहण समझना चाहिए। सारे प्रपञ्चका निष्कर्ष यही हुआ कि सूर्य, चन्द्रमा, पृथिवी आदिमें व्याप्त जो नियमप्राण है, वह निराकार होने से अप्रत्यक्ष है, एवं प्राणरूप होनेसे नित्य है। आठ प्रकारके देवताओंमें से जो तीसरे अपुरुषविध नियमप्राण देवता हैं उनका यही सूक्ष्म निरूपण है।

यद्यपि क्रमानुसार हमें पहिले मनुष्यदेवताओंका ही स्वरूप बतलाना चाहिए था परन्तु 'मनुष्यदेवताओं का आधारप्रकृति है, प्राकृतिक सौरप्राण-देवताओंके आधार पर ही मनुष्यदेवताओंका देवतापना निर्भर है' अतएव जबतक प्राकृतिक नियमदेवताओं का स्वरूप न समझलिया जाय तबतक तत्प्रतिकृतिक मनुष्यदेवताओंका स्वरूप समझमें नहीं आसकता, बस इसी लिए क्रमका व्यतिक्रम करके पहिले हमें प्राणदेवताओंका स्वरूप बतलाना पड़ा। अब क्रमप्राप्त मनुष्यदेवताओंकी ओर हम अपने वेदप्रेमी पाठकोंका ध्यान आकर्षित करते हैं। आज जिस प्रकरणको हम प्रारम्भ करना चाहते हैं, वह बड़ा ही जटिल है। हमारी बातें सुनकर संभव है सनातनधर्मी जगत् हमपर बिगड़ पड़े। परन्तु इसकी हमें चिन्ता नहीं है। शास्त्रोंके आधारपर

जैसा हमने समझा है, वैसा निरूपण करने में हम 'सत्यकी रक्षा' समझते हैं। अरुज जिन मनुष्यदेवताओं का हम स्वरूप बनानेवाले हैं उनका वैदिक इतिहाससे सम्बन्ध है। क्या आर्यसम्राजी, एवं क्या सनातनधर्मी दोनों ही वेदमें इतिहास नहीं मानते। उनका कहना है कि यदि वेदमें इतिहास मान लिया जायगा तो वेदकी अपौरुषेयता, अथवा वेदका ईश्वरकर्तृत्व नष्ट हो जायगा। मनुष्यों के चरित्र आगामी हैं। वेदमें उनका उल्लेख तभी सिद्ध हो सकता है जबकि उन्हें मनुष्यकृत मान लिया जाय। अतएव वैदिक शब्दों को (जोकि इतिहासके भ्रममें डालते हैं) पदार्थों का वाचक ही मानना चाहिए। इस प्रकार 'बृहस्पतिहोमकामयत' आदि आदि दोचार उदाहरणों का घन्टा घोष करते हुए यह महानुभाव, और महाशय वेदों में इतिहास नहीं मानते। इसपर हमारा यही कहना है कि यदि आनेवाले मनुष्य चरित्र के वर्णन करने से ही वेदका ईश्वरकर्तृत्व मारा जाता है तब तो मनुष्यचरित्रका सम्बन्ध न मानने पर भी आप वेदकी अपौरुषेयता सिद्ध नहीं कर सकते। क्योंकि अनादि ईश्वरज्ञान के लिए तो सूर्य, चन्द्रमा, पृथिवी, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नद, नदी, समुद्र, औषधि, वनस्पति आदि सभी आगामी हैं। सब ईश्वरज्ञान के बाद पैदा होनेवाले हैं। क्या इन भविष्यदर्थों का निरूपण वेदमें नहीं है। यदि है तो फिर वेद इन आगामी पदार्थों के निरूपणसे अपौरुषेय कैसे रहा? यदि इनके निरूपण रहने पर भी वेदकी अपौरुषेयता अन्तुष्णा है तो फिर मनुष्य चरित्रों से ही अपौरुषेयता में कौन बाधा उपस्थित होती है। वेद ज्ञान सर्वज्ञ है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों स्थितियों का निरूपण उसमें है। अस्तु इस विवादग्रस्त विषय का निर्णय फिर किसी आगे के ब्राह्मण में किया जायगा। यहां पर हमें केवल इतना ही कहना है कि वेदों में अवश्य ही इतिहास है। मनुष्यदेवताओं का इतिहाससे सम्बन्ध है। अतएव हम रात्र से पहिले आपके सामने थोड़ा सा वैदिक इतिहासका आदर्श (नमूना) सामने रखते हैं—

हमारे विज्ञानशास्त्रका यह एक ध्रुव सिद्धान्त है कि जो वस्तु अधिदै-
 निकमण्डलमें होती हैं, वेकी वेही कुछ स्वरूपान्तरमें परिणत होती हुई अध्यात्म
 और अधिभूतमें प्रतिष्ठित रहती हैं । जिस वस्तुका अधिदैवतमें अभाव है—
 अध्यात्म और अधिभूत दोनों में उसकी सत्ता नहीं मिलसकती । आधिभौ-
 तिक जगत्का निर्माण अधिदैवतसे होता है, एवं अधिभूत और अ-
 धिभूत दोनोंसे अध्यात्म जगत्का निर्माण होता है । इसी आधारपर—
 ‘पूर्णमिदं पूर्णमिदम्’ ‘यद्वेदो तदमुत्र यदमुत्र तदग्निह’ इत्यादि कहा जाता है
 जैसा कि पूर्वमें विस्तार के साथ बतलाया जा चुका है । अध्यात्म, अधिभूत
 अधिदैवत तीनों विभागों में से प्रकृतमें हमारा सम्बन्ध अधिभूत और अधि-
 दैवत इन विभागों के साथ है । क्योंकि अधिभूत अधिदैवत, अन्य है अतएव
 आधिभौतिक प्रपञ्चको जानने के लिए इसे पहिले (अधिभूतसे पहिले)
 अधिदैवतका जानना परम आवश्यक हो जाता है । वस इसीलिए हमने क्रमका,
 उल्लेखने करके पहिले अधिदैवत का स्वरूप बतलाया है । अधिभूतमें भी,
 सबसे पहिले देवताओंका ही स्वरूप बतलाना अभिष्टया अतएव अधिदैवतके
 देवताओंका ही स्वरूप बतलाया गया है । देवताओंके अतिरिक्त पितर, असुर,
 गन्धर्व, आदि का स्वरूप जानना बाकी बच जाता है । इनमेंसे असुरोंका स्वरूप
 तो देवताओंके निरूपणके अनन्तर ही बतला दिया जायगा, एवं शेष प्राणों
 का समय समय पर प्रकरणानुसार स्वरूप बतलाया जायगा । हमारे प्रकृत
 प्रकरणके देवता और असुर दोही देवता निरूपणीय होंगे । आज जिन
 अधिभूत देवताओंका स्वरूप हम आपके सामने रखना चाहते हैं वे मनुष्य
 देवताथे । जैसे प्रकृतमण्डलमें प्राणदेवता हैं, एवमेव अधिभूतमें भी देवता हैं ।
 ‘हैं’ कहना अनुचित होगा । ‘देवताथे’ यह समझना उचित होगा । आज
 अधिभूतदेवताओंका इस भूमण्डलमें सर्वथा अभाव है । कारण विशेषोंसे जिन-
 काकि थोड़े अक्षरोंमें आगे निरूपण किया जायगा सारे भौमदेवता आज इस

पृथिवीसे नष्ट होचुकेहैं। जिसे आप, 'पृथिवी' कहतेहैं किसी समयमें केवल इसी पृथिवी में त्रैलोक्य व्यवस्थायी। पृथिवी (भू), अन्तरिक्ष (भुवः), एवं द्यौ (स्वः) तीनोंलोक इसी पृथिवी लोकमेंथे। जैसे प्रकृतिके त्रैलोक्य व्यवस्थायी तदनुसार उसीकी नकलपर यहांभी त्रैलोक्य व्यवस्थायी। यह व्यवस्था कबसे चली ? क्यों चली ? कहां चली ? कबतक चली ? कैसे चली ? इस व्यवस्थाकी प्राप्ति, शक्ति, क्याहै ? इसादि प्रश्नोंका समाधान करना प्रकृतसे एकान्ततः दूर जानाहै। आगे आने वाले आख्यात, उपाख्यानोंमें समय समय पर हम इन सारे प्रश्नोंपर प्रकाश डालनेका प्रयास करेंगे। प्रकरण संगतिके लिए अभी इस विषयमें केवल थोड़े शब्दों में इनका स्वरूप बतलानेकी चेष्टा करतेहैं। इस विषयको प्रारम्भकरें इसके पहिले हम अपने वेदप्रेमी पाठकोंकी सेवामें इतना और निवेदन करनेका चाहतेहैं कि आप इसविषयको आद्योपान्त पढ़कर ही इसके सत्यसत्यनिर्णय करनेकी कृपाकरें। वेदज्ञान प्रचारके विलुप्तप्राय होनेसे आज सभी भारतीय संप्रदाय हमारे विचारसे असंलियतसे दूर हटीहुई हैं। क्या सनातनधर्मी, क्या आर्यसमाजी सभीकी दृष्टिमें वेद अपौरुषेयहै। ईश्वरकृतहै। निरालहै। अत एव अनादिहै। अतएव इनके विचारसे वेदोंमें इतिहास नहीं है। 'बबरप्रावाहणिकामयत' इसादि स्थलों में आनेवाले प्रवाहण के पुत्र बबरको वायु परकलगाकर ये महानुभाव वेदको ऐतिहासिक मर्यादासे दूरले गएहैं। हम स्वयं सनातनधर्मके सेवक होनेका गर्व रखते हैं। एवं साथही में आर्यसमाजके हिन्दुत्वमेम, विधर्मियोंके आक्रमणोंसे समाजकी रक्षाकरनेका, संघठ आदि आदि कितनेएक स्तुत्य कार्योंका अभिनन्दन करतेहैं। हमभी वेदोंके अपौरुषेयही मानतेहैं। हमभी वेदोंकी निरालाके अनुयायी हैं। यह सबकुछ होतेहुए भी हम 'वेदमें इतिहास नहीं है' यह अक्षर सुननेकेलिए कर्धम तय्यार नहीं हैं। हमारातो यहांतक विश्वसाहै कि वेदों में इतिहास नमाने

के कारणही, आज भारतवर्ष अपने सच्चे गौरवसे सदाके लिए हाथधो बैठा है। अतएव, भारतकी विलुप्तप्राय, सभ्यताके पुनरुज्जीवनके लिए वेदोपाधिमें अनन्तकालसे भिन्न इतिहास रत्नका उज्जीवन करना होगा। उसके आधारपर संसारको भारतवर्षके महिमाशाली अतीतगौरवका स्मरण करना होगा, एवं उसके द्वारा एकबार भारतवर्षमें पुनः इस जगदगुरुका साम्राज्य स्थापित करना होगा। ऐसा करनेमें ही भारतका कल्याण है। 'हमारे सिद्धान्तके अनुसार वेदोंमें इतिहास नहीं है' इस प्रतिनिवेशमूलक कल्पित सिद्धान्त के द्वारा हमें पड़कर किसी नए विचारको सुननेके लिए भी तय्यार न होना; सखोपासक के लिए लज्जाकी बात है। हम मनुष्य हैं। असत्यसंहित हम मनुष्यों के सिद्धान्त मिथ्याभी, ढांसकते हैं। बस इसी एक सुसिद्धान्त को सामने रखते हुए हमें सबके विचार सुनने चाहिए, एवं उन्हें शास्त्रकी कसौटीपर कसना चाहिए। अनन्तर जो सिद्धान्त इस कसौटीपर खरा उतरे उसे अपनाना चाहिए। जैसे विशेष परिस्थितियों के लिए हमारे शास्त्रोंका 'तर्कप्रतिष्ठानात्'। शास्त्रीय विचारों में कुत्सित एवं अप्रासंगिक तर्कोंका कोई मूल्य नहीं है—यह सिद्धान्त है, वैसेही शास्त्रीय आदेशोंके विषयमें हमारे ही शास्त्रों का—

आर्षं धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राऽविरोधिना ।

यस्तर्केणानुसंधत्ते स धर्मं वेद नेतरः ॥ मनुः १.२।१.०६ इति ॥

यह भी तो घन्टाघोष है। 'जिम धर्म वचनको तर्ककी कसौटीपर कस लिया जाता है, वही धर्म धर्म है, अन्यविश्वाससे माना गया धर्म अधर्म है' यह सिद्धान्त भी तो हमारा ही है। फिर क्यों न हम उसके अनुसार चलनेके लिए तय्यार हों। बस इसी सिद्धान्तको सामने रखते हुए हम आपके सामने यह ऐतिहासिक प्रकरण रखनेकी धृष्टि करते हैं। जिनकामत ता-

सुब(हठधर्मी)की बुनियादपर खड़ा है। वे जैसे दलील करेनेवाले इन्सानको काफिर(नास्तिक बतलाकर 'कुफ्र' का फतवा(न स्तिकाँकी उपाधि)देते हैं। पुरोक्त मनुसिद्धान्तकी अपनानेवाले आपसोगोंका मार्ग 'कुफ्रमार्ग'को अनुसर करने वाला नहीं होना चाहिए। हम जो कुछ कहेंगे प्रमाण पुरःसर कहेंगे। युक्तसंगत कहेंगे। यदि हमारे बतनाएहुए प्रमाण, एवं युक्तिएं आपको थोथी प्रतीत होंतो आप हमें भविष्यकेलिए सचेत करें। हम इस चेतावनी के लिए आप के आभारी होंगे। अन्यथा 'शेषं कोपेन पूरयेत्' मात्रसे हमें जन्मसेही डरना नहीं सीखा। ऐसी अवस्थामें तो हम केवल पण्डितराजकी—

ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां जायन्तु ते किमपि तान्प्रति नैव यतः ।
उत्पत्त्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा कालोऽद्ययं निरवधि बिपुला च पृथिवी ॥

इस सूक्तिको आपके सामने रखतेहुए अपने कर्तव्यपर औरभी अधिक बढ़ताके साथ आगे बढ़नेकी चेष्टा करेंगे।

अति पुरातनकालमें जबकि यह भूमण्डल धन धान्यसे पूर्णथा, जिस समयमें विश्वहितैषी राजनीतिज्ञों का आधिपत्यथा, उस समय इस धरातलपर प्रधानरूपसे विज्ञान प्रधान 'साध्य' जतिका आधिपत्यथा। जैसे आज इस भारतवर्षमें सामाजिक व्यवस्थाका आधारस्तम्भ ज्ञान, क्रिया, अर्थादि भेदमूलक जन्मकर्म दोनोंका सहारालेकर अपनी स्वरूप सत्ता प्रतिष्ठित रखनेवाला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र भेद भिन्न चातुर्वर्ण्य विभाग व्यवस्थित है, वैसेही उस पुरातन युगमें भी समाज व्यवस्थापकों ने मनुष्य समुदायको चार जातियों में विभक्त कररखाथा। दूसरे शब्दोंमें प्रचलित वर्णव्यवस्थाही कुछ हेरफेर के साथ उस समयभी प्रचलितथी। जिस ज्ञान क्रियादि प्राकृतिक प्रपञ्चको आधार मानकर आजकी व्यवस्थाएं प्रचलितहैं, उससमयकी व्यवस्थाका मूलस्तम्भ भी वहीथा। वे चारों

जातिरुत्तमसमय १ साध्य, २ महाराजिक, ३ आभास्वर, एवं ४ तुषित
इन नामोंसे प्रसिद्धीं । मस्तिष्क से सम्बन्ध रखनेवाली ज्ञानज्योतिकी
प्रधानरूपसे उत्तमसनाकर संसारमें ज्ञानका प्रसार करनेवाली माध्य जातिथी ।
शस्त्रद्वारा समाजकी रक्षा करनेवाली बाहुबल प्रधाना महाराजिक जाति
थी । कृषि, मोषालन एवं वाणिज्यसे देशका अर्थ संकट दूर करनेवाली
उदर प्रधाना आभास्वर जातिथी । एवं सेवाधर्मकी अनुयायिनी पादप्रधाना
तुषित जातिथी । दूसरे शब्दोंमें विज्ञान प्रधान साध्य ब्राह्मण्यथ । क्रिया
प्रधान महाराजिक क्षत्रियथ । अर्थ प्रधान आभास्वर वैश्यथ । एवं सेवा-
धर्म प्रधान तुषित शूद्रथ । इन व्यवस्थाओं के कारण गिनिकाकि समाज
का सुचारु रूपसे संचालन करनेके लिए हाना आवश्यक है उत्तमसमय सर्वत्र
समृद्धानन्दका पूर्ण साम्राज्यथा । इसप्रकार ऐहलोकिक सुखकेलिए जो अ-
पेक्षित होताहै, उससमय बंध सबकुछथा । परन्तु उत्तमोत्तम भोज्यपदार्थोंके
रहनेपरभी जैसे बिना रसके (नमकके) सोरे भाज्य पदार्थ नीरस रहतेहैं
एवमेव बिना ब्रह्मसत्ताके तत्कालीन समाज वास्तविक आनन्दसे (शान्तान-
न्दसे) दूर होनेके कारण बाहरी विभूतियोंसे सुखमय होताहुआभी परमार्थ
तः दुःखमयी था । एक ब्रह्मसत्ताके अभावसेही उससमय केवल साध्य
जातिही १० विभागों में विभक्तथी जैसाकि आगे जाकर स्पष्ट होजायगा ।

“असंशयः स भवति असद् भवेति वेदचेत्” (तै० उपनिषत् २ व० ६ अ०)

१ समृद्धानन्द, शान्तानन्द भेदसे आनन्द दो प्रकारका होताहै । सांसा-
रिक आनन्द (विषयानन्द) को समृद्धानन्द कहतेहैं, एवं आत्मानन्दको शा-
न्तानन्द कहतेहैं । ब्रह्मसत्ताके अज्ञानके कारण उस समय केवल समृद्ध नन्द
कीही सत्ताथी । इनदोनों आनन्दोंका विशद स्वरूप श्री गुरुप्रणीत ‘संशय त-
दुच्छेदवाद’ नामक ग्रन्थके ‘सांख्यदानन्द खण्ड’ प्रकरणमें देखना चाहिए ।
यहग्रन्थ मुद्रित होचुकाहै ।

“जो ब्रह्मसत्ताको नहीं मानता, ‘अस्ति’ (है) तत्त्वकी उपासना नहीं करता, वह स्वयं अस्तही है। अर्थात् ब्रह्मको नमानकर केवल ‘नास्ति’ मूलक असद्वादका अनुगमन करने वाला स्वयं न स्ति है। वह स्वयं कुछ नहीं है” इस श्रौत सिद्धान्तके अनुसार जिसके बिना कुछ नहीं उस ब्रह्म सत्तासे दूर रहनेके कारण वह समुदाय सब कुछ रखनेहुएभी कुछ न था। अर्थ एवंप्रिया सदा ज्ञानशक्ति के आधारपर ही प्रतिष्ठित रहती है। उससमय ज्ञानप्रधाना साध्यजाति क्योंकि क्षणिक जगत्को अपने ऊपर नित्य रखने-वाले अखण्ड नित्य व्यापक सच्चिदानन्दयुक्त ब्रह्मतत्त्वको सत्ता स्वीकार नहीं करती थी, यही कारण था कि इस साध्य जातिके इशारेपर चमनदली शेष तीनों जातिएं भी पूर्णरूपसे उस ‘नास्ति’ तत्त्वकी ही अनुयायिनी बन-रही थीं। उससाध्यजातिने अपने बुद्धिबलसे नए नए अद्भुत २ आविष्कारकर उस समाजको दिखला दिया था कि विज्ञान एक ऐसी वस्तु है जिससे मनुष्य ‘कर्तुमर्तुमन्यथा कर्तुं’ समर्थ हो सकता है। इसजातिका कहना था कि जब हम अपने विज्ञानबलसे नया भूमण्डल पैदा कर सकते हैं, नया सूर्य बना सकते हैं, नया आसमान बना सकते हैं, कहाँ तक कहें। जो कुछ हम प्रकृतिमण्डलमें देख-रहे हैं विज्ञानद्वारा वह सबकुछ हमभी बना सकते हैं तो फिर ऐसी अवस्थामें अस्त से भिन्न एक सत् नित्य तत्त्वको माननेकी कोई आवश्यकता नहीं रह-जानी। इसप्रकार जैसे बीसवीं सदी का पाश्चात्यजगत् अपने विज्ञानके गर्व में आकर (जिनका कि विज्ञान उस समयकी विज्ञान राशिका पासंगभी नहीं है) ब्रह्मात्मसे छिड़ा हुआ है, ठीक वही दशा हमारी इस साध्य जातिकी थी। उस एकतत्त्वको न मानने के कारण ही उस जातिमें माना मत प्रच-

---

१ यद्यपि निरन्तर वेदोंका रिसर्च (अभ्यास) कर्मके कारण किंतनही पाश्चात्य विद्वान् क्षणिक जगत्से भिन्न एक नित्यतत्त्वको (ईश्वरको) मानने लगे हैं, परन्तु आधे कांश्चि वेलोगे इस तत्त्वसे अभी पीछेही हट-रुप हैं।

तित होमयेथे । पानीसे, आकाशसे, असदसे, आवरणसे, रंजसे, अमृतमृत्युसे, अहोरात्रसे, आदि आदिसे सृष्टी होती है, यह उनका सिद्धान्तथा । इन सबमें परस्पर मतभेदथा । वेही मत ऋग्वेद में अम्भोवाद, व्योमवाद, असदवाद, सदसदवाद, आवरणवाद, रजोवाद, अमृतमृत्युवाद, अहोरात्रवाद आदि नामोंसे प्रसिद्ध हैं । ऋग्वेदके नासदीय सूक्तमें (मं. १० सू. १२६) इनसारे मतोंका उल्लेख है । १० सोंही मत इतने हृद् धरातलपर प्रतिष्ठितथे कि उन्हें कदापि अपनी प्रतिष्ठासे रूयुत नहीं किया जासकताथा । सभी में पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध होते हैं । सभी अनुकूल युक्तियोंके ऊपर प्रतिष्ठित हैं । इसीलिए उससमय १० सोंही पूर्णरूपसे प्रचलितथे । यह है उस समयकी साध्यजाति का संक्षिप्त इतिहास ।

‘तेन देवा अयजन्त साध्याः’

‘यत्रपूर्वे साध्याः सतिदेवाः’ (यजुः सं० ३१।६।१६)

इत्यादि मन्त्रों में जिस साध्यजाति का उल्लेख है वही साध्यजाति इन १० सों की प्रवर्तिका थी जैसाकि ऊपर बतलाया जाचुका है । इस प्रकार विज्ञानवादी इन साध्योंने उस युग पर अपनी पूरी छाप जमारक्खी थी । परन्तु जिस ब्रह्मसत्ता की प्रेरणा से यह सारा चर्खा चल रहा है । उसे यह कद स्वीकृतथा कि उससे उत्पन्न होने वाला मानवसमाज उससे अपरिचित रहै । वस इसीलिए उस ब्रह्मतत्त्वनें सर्वत्र फैलेहुए नास्तिवादका आमूलचूड़ विध्वंस करनेके लिए—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ (गीता)

स्मार्त्ती उपनिषदके इस सिद्धान्तके अनुसार अपने अंशसे उसी साध्यजाति में अवतार लिया जिसके कि अवतारमें अवतार सिद्धान्तको माननेवाले कि-

सीभी सबे भारतीयको किसी प्रकारकी आशङ्का करनेका अवसर नहीं मिलसकता । ब्रह्मके अश्रुत साध्यजातिमें उत्पन्न होनेवाले इस महापुरुषने अपने सामने विकट परिस्थिति देखी । उसने देखाकि इस समय भूमण्डल पर एकधी ऐक्य मनुष्य नहीं है जोकि ब्रह्मसत्ताको मानताहो । खूब सोचा । सोच साचकर उसने इस वातावरणका सामना करना प्रारम्भकिया । साधना करनेकी देरथी । जैसे अंधविश्वासमें निमग्न वर्णमान समाज किसी सत्यसिद्धान्तको सामने आया देखकर आपसे बाहर होजाताहै एवं प्राणपण से उसके विरोधमें अपनी सारी शक्ति लगादेताहै, एवमेव अपने चिरकालके अंधविश्वास के विरोधमें ब्रह्मसत्ताका आक्रमण होता देखकर उस समाजने पूर्णरूपसे इस महाशक्तिका विरोध करना प्रारम्भ कर दिया । इस विरोधमें अग्रणी वही साध्यजातिथी । साध्योंकी प्रबलताके कारण शेष समुदायोंमें भी उन्नीका अनुकरणकिया । इसप्रकार सब और इनका घोर विरोध होने लगा । जब अधिक विरोध बढ़नेलगा तो यह महापुरुष अधिक विनित्त हुए । अन्तमें उन्होंने इस आन्दोलनको समाप्त करनेकेलिए एक दूसराही मार्ग निकाला । सेवधर्ममें लीन 'तुलित जाति' की और इन्होंने अपनी दृष्टि डाली वही जाति उससमय विशेषरूपसे सुसंघटितथी । अतएव उसको अपनाकर इन्होंने अपनाकाम निकालनाचाहा । इनका यह अभिनयित उद्योगपूर्णरूपसे सफलहुमा । कृत, दापर, भेता, इन तीनों युगोंके उपलक्षणभूत 'संश्लेषः कलौ युगे' इस न्यायके अनुसार इस संघर्षकालके सामने साध्य जातिको अपना मस्तक झुकानापड़ा । क्षणिकवादी साध्योंके सारे तर्काल इस शक्तिके सामने क्षिप्तभिन्न होगए । "तुम्हारे दसोंमत सर्वथा मिथ्याहैं, यदि एक नित्यतत्त्वको स्वीकार करलियाजाताहै तो १० सों मत सच्चेहैं । विश्व क्षणिक क्रियामयहै—यह सर्वथा सत्यहै । परन्तु एतावता ही प्रत्यक्षाभूत नित्यतत्त्व का उच्छेद नहीं किया जासकता । 'हम अपने विज्ञान बलसे

नया भूमण्डल बनासकतेहैं, 'ब्रह्मविद्यया सर्वं भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते' (शत० १४। ४। २।) इस श्रौत सिद्धान्तके अनुसार मनुष्य अपनी विद्या के बलसे सबकुछ करनेमें समर्थ है। यह सबकुछ संभव है। परन्तु एतावताही ब्रह्म नहीं है यह कथन सर्वथा भ्रान्तिमूलक है। जो मनुष्य अपने विज्ञानके सामने सबको तुच्छ समझने का साहस करता है हम उससे पूछते हैं कि तुमने कभी अपने स्वरूपकी भी परीक्षाकी है। क्या तुम बतला सकते हो कि 'तुम' क्या हो? कहाँसे पैदाहुए हो? पाञ्चभौतिक शरीरके नष्ट होजाने पर तुम कहाँ जाते हो? खूब सोचो, कुछ उत्तर नहीं मिलसकता। अन्तमें तुम्हें 'नेति नेति कश्चि वेद पुकारा' इसीकी शरणमें आना पड़ेगा। तुम स्वयंको जब नहीं पहिचानते, तब और क्या करमकते हो। 'मैं यह करता हूँ' मैं ऐसा हूँ, लम्बा हूँ, चौड़ा हूँ, शास्त्रज्ञ हूँ, इसप्रकार जिस स्त्रानुभवके गम्य में मैं की तुम रातदिन बड़ी आनवानके साथ अपने आपको मुस्तैद समझते हुए माला जपा करते हो, परन्तु इतने सक्रिकट अद्वैतत्वको भी जब तुम-

‘नवि जानामि यादे वेदमस्मि निगय; सन्नद्धो मनसह चरामि’

“यदा मागन्धर्वमजा ऋतस्यादिद्वाचो अशुवे भागमस्याः”

(ऋग्वेद मं० १। मृ. १६४। ऋ ३७)

इस श्रौत सिद्धान्तके अनुसार नहीं जानते तो ऐसी अवस्थामें केवल प्रतिनिवेशमें आकर संसारनिर्माणकी ढींग हाँककर ब्रह्मतत्त्वका विरोधकरना क्या भौटिवाद नहीं कहाजासकता है। अपिच किया किया है। नास्ति, अस्ति; नास्ति, भेदसे त्रित्तण है। मध्यका अस्तित्तण 'नास्ति' ही है। (देखो १ श्लोक)। सारा विश्व क्षणिक क्रियामय है। क्रियामग विश्वका आधारक्रिया नहीं होसकती। सक्रिय वस्तुकी उपपत्ति तभी बनसकती है जबकि उस-केलिए कोई निष्क्रिय सत्तारूप निखरातल मानलियाजाय। पानीबहना

किया है, परन्तु यह तब तक अनुपपन्न है जब तक कि उसके लिए आधारभूत स्थिर धरातल न मान लिया जाय । वृक्ष का पत्ता हिला । किसने दिलाया उत्तर दोगे - वायु ने । वायु स्वयं भौतिक जड़ पदार्थ है । उसे किसने हिलाया बुध और शनि ने । यह दोनों ग्रह भी तो जड़ हैं । इनमें वायु को हिलाने का भ्रम कहाँ से आया ? परम्परा का अवलम्बन करते जाइए अन्ततो गन्वा आपको अवश्यमेव एक ज्ञानघन, सत्तायन, आनन्दघन नित्यतत्त्वकी सत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी । मनुष्य, पशु, पक्षि, कृमि, कीट, वनस्पति, देवता, पिर, असुर, गन्धर्व, जलचर आदि आदि जितने भी प्राणी हैं सबका ज्ञान-भिन्न हैं । सबके ज्ञानमें परस्पर अन्तर है । सबको अनुभूत होनेवाले आनन्दज्ञा स्वरूप सर्वथा पृथक् पृथक् है । अतएव जो वस्तु एकके लिए आनन्द प्रद है वही दूसरोंके लिए दुःखप्रद है । एवमेव अस्तित्व भी सबका पृथक् पृथक् है । इस ज्ञान, आनन्द, सत्ता वैचित्र्यसे हमें यह अवश्यही मानना पड़ता है कि अवश्यही इन नानाज्ञान, नानाआनन्द, नानासत्ताओं का मूल स्रोत कोई सर्वज्ञानघन, सर्वानन्दघन, सर्वसत्तायनतत्त्व है । उसी सच्चिदानन्दघन (सत्चित् (ज्ञान) आनन्दघन) ब्रह्मस्रोतकी असल्प, माश्राओं को लेकर सारे प्राणी अपने अपने स्वरूपों में प्रतिष्ठित हैं । ऐसी अवस्थामें ब्रह्मसत्ताको मानने में किसीको कुछ भी आपत्ति नहीं रहजाती । अतः हमारा (ब्रह्माका) आपसे (साध्यजातिसे) यही कहना है कि जबकि युक्ति, प्रमाणादि से ब्रह्मसत्ता अधिक दृढ़ होती है तो ऐसी अवस्थामें आप को अवश्यमेव इसकी सत्ता स्वीकार करनी चाहिये" ।

इस प्रकार इस महापुरुषनें युक्तियों एवं प्रमाणों द्वारा संप्रशक्तिको आगे करके तत्कालीन समाजमें पूर्णरूपसे ब्रह्मसत्ता स्थापित कर दी । १० सौ मतोंके विषयमें अन्तमें इस दिव्यविभूतिनें जो कुछ निर्णय किया, वह

नासदासीञ्चो सदासीत्तदानीं नासीदूरजो नो व्योमापरो यत् ।

किमापरीषः कुह कस्य शर्मिष्मन्मः किमासीद्गहनं गभीरम् ॥१॥

न मृत्युरासीदमृतं न, तर्हि न राक्षसा, अन्ह आसीत्प्रकेतः ।

आनीदवृत्तं स्वधया तदेकं “तस्माद्धान्यन्नपरः किंचनास” २

तम आसीत्तमसा गूळमग्रेऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम् ।

तुच्छेनाव्भपिहितं यदासी “तपसस्तन्महिना जायतैकम्” ३

(ऋग्वेद मं० १० अ० ११ सू० १-६ मं० १।२।३) इत्यादि

इन मन्त्रोंका अर्थ प्रकृतमें नहीं किया जासकता । इसकेलिए सारा सृष्टिविज्ञान बतलाना आवश्यक होगा । अतएव इसे आगेके सृष्टि ब्राह्मणों के लिए छोड़कर आगेचलेतैह । प्राचीन समयमें यह नियम थाकि जो मनुष्य जिसतत्वकी परीक्षा करताथा, एवं उसका भूमण्डलपर प्रचार करताथा, तत्कालीन विद्वाः उस आविष्कर्त्ताकी कीर्तिको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उस नात्विक नामसेही उसे विभूषित करदेतेथे । बस इसी मर्यादाके अनुसार क्योंकि इस महापुरुषने संसारको नएरूपसे ब्रह्मतत्त्वका पाठ पढ़ायाथा, अतएव तत्कालीन विद्वानोंने इसे ‘ब्रह्म’ नामसे विभूषित करदिया । अपिच संसारको अपने दिव्योपदेशोंसे उपदिष्ट कर सबपर गुरुत्व प्राप्त करनेके कारण यह ब्रह्म किंवा ब्रह्मा ‘जगद्गुरु’ नामसे भी व्यवहृत होनेलगे । बस आधिभौतिकमण्डलमें सबसे पहिले यही जगद्गुरु ब्रह्मा प्रादुर्भूत हुए । यही प्रथम ब्रह्मा आगे जाकर पुराणोंमें आदिब्रह्मा नामसे मसिद्ध हुए । इनकी जन्मभूमि कौनसी थी ? इन्होंने अपने जीवनकालमें क्या-क्या काम किया ? इनकी कितनी आयुथी ? इन ऐतिहासिक घटनाओंमें क्या प्रमाणहै ? इत्यादि विषयोंका विशद निरूपण श्रीगुरुमणीत ‘जगद्गुरु वैश्वं’ नामके सुविस्तृत ग्रन्थमें देखना चाहिए ।

यह ग्रन्थ अभूतिक अनुष्ठित है । दोचार शब्दोंमें हमभी इनकी आवासभूमि आदिके विषयमें कुछ कहेंगे । इन भगवान् आदि ब्रह्माकी जन्मभूमि पुष्कर है । आपको यह सुनकर आश्चर्य होगी कि जिसे आज सर्व साधारणने ‘पुष्करतीर्थ’ समझकर खा है, वह वास्तवमें पुष्करतीर्थकी प्रतिकृति (नकल) है । असली पुष्करतीर्थ तो भिन्नही स्थानमें है । जो देश आज विधर्मियोंसे पूर्णरूपसे युक्त हो रहा है । जहांसे भारतीय व्यवस्था, एकान्ततः उच्छिन्न हो चुकी है, उसी सुप्रसिद्ध ‘ईरान’ देशमें हमारे ब्रह्माजीकी जन्मभूमि है । ईरानदेशान्तर्गत वह ब्रह्मजन्मभूमि आजदिन ‘बुखारा’ नामसे प्रसिद्ध है । इसका प्राचीन नाम पुष्करही था परन्तु निरुक्त क्रमके अनुसार वही पुष्कर क्रमशः पुःकर, पुकर, पुखर, बुखर, इन नामोंमें परिणत होता हुआ आज ‘बुखारा’ नामसे प्रसिद्ध हो गया है । यह ब्रह्मा अपनी जन्मभूमि पुष्कर (बुखारा) से भारतवर्षमें तीनवार आये । इस भारतवर्षमें जिसस्थान पर ब्रह्मा आकर ठहरे थे वही स्थान आज भारतवर्षमें ‘पुष्करतीर्थ’ नामसे प्रसिद्ध सुपुण्यतीर्थ है । ब्रह्माजीकी भारतीय आवासभूमि यहींही अतएव भारतवर्षमें सिवाय इस स्थानके और कहींभी ब्रह्माजीका मन्दिर नहीं है । यदि कहीं हैं भी तो वे सब गौण हैं । जिस पुष्करमें भगवान् ब्रह्माका आदुर्भाव हुआ था, वह तो आज सर्वथा यवन प्राय ही हो रहा है । अखिल भूमण्डलपर अपना साम्राज्य रखनेवाले हम कूपमण्डूक भारतीयोंने अपना छोटासा दायरा बना लिया है । अस्तु विषय आवश्यकतासे अधिकलम्बा होना जारी है अतः इसे यहीं समाप्त कर हम पुनः प्रकृतका अनुसरण करते हैं । ब्रह्माने तुषितोंको अपनाकर इस संघर्षके आधारपर ब्रह्मसत्ताको तो प्रतिष्ठित

---

१ यह तीर्थ राजपूतानेमें सुप्रसिद्ध ‘अजमेर’ नामके शहर में है । कार्तिककी पूर्णिमा को यहां बड़ीभारी भीड़ लगती है । इन्हीं दिनोंमें यहां अश्व, बैल, आदिका व्यापार भी होता है ।

कर दिया, परन्तु उन्हें चिन्ता इस बात की हुई कि कोई ऐसा उपाय करना चाहेगा कि जिससे भविष्यमें इस समाजमें नास्तिकताका प्रवेश न हो सके । युग धर्म्मानुसार चिरकालतक यह व्यवस्था अक्षुण्ण रूपसे बनी रहै । इस चिन्ता को दूर करने के लिए उन्हें प्रकृतिदेवी के दर्शन हुए । उन्होंने सोचा कि मनुष्य असल संहित है, मिथ्याभावकान्त है । अतएव मनुष्य कल्पित नीति प्रधान व्यवस्थाएं चिरकालतक कभी स्थिर नहीं रह सकती । विशेषसत्ता रखनेवाला साम्राज्यलोलुप नीतिमात्रका अनुयायी समाज अपनेसे पहिले समाजकी व्यवस्थाओंका, आचार व्यवहारोंका घोर शत्रु बनजाता है, एवं उसे प्राणपणसे तहस नहस करनेके लिए उद्यत होजाता है । चूंकि पहिलेकी व्यवस्थाएं मनुष्य कल्पित होती हैं अतएव अधिक शक्तिशाली इस नए समाजको उस निर्बल समाजकी व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न करनेमें अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता । इस आपत्तिको दूर करनेका एकमात्र उपाय होसकता है ता प्रकृतिकी उपासना करना ही होसकता है । प्रकृतिका आश्रय लेकर जो व्यवस्था व्यवस्थित कीजाती है वही दृढ़ होसकती है । जैसी व्यवस्था प्रकृतिमण्डल (आधिदैविकमण्डल) में है, यदि आधिभौतिक जगत्में भी ऐसीही व्यवस्था करदीजाती है, तो कितनेही अंशोंमें वह समाज अपनी व्यवस्थाको इतर सभ्यताओं के आक्रमणों से बचानेमें समर्थ होसकता है । बस प्रकृतिविज्ञ इस महापुरुषने इस प्राकृतिसिद्धान्तको सामने रखकर निखिनभूमण्डलको तदनुरूप व्यवस्थामें ही व्यवस्थित करनेका विचार किया । विचार करने भरकी देर थी । उसी समयमें इस सत्यसंकल्प, सत्यकाम, ब्रह्माने अपने विचारोंको कार्य रूपमें परिणत कर दिया । जो कुछ प्रकृतिमें हो रहा है, वगैरें यहां भी वैसाही किया । इस मनुष्य ब्रह्माकी इस निस्य व्यवस्थाका कैसा स्वरूप था इसके पहिले हम पुनः अपने पाठकोंको थोड़ी देरकेलिए प्राकृतिकव्यवस्थाओंकी और सेजाना आवश्यक समझते हैं—

जिसपर पशु, पक्षि, मनुष्य, कृमि, कीट, औषधि, वनस्पति, धातु, उप-धातु, रस, उपरस, आदि आदि यच्च यावत् हम सब जडचेतन प्रतिष्ठित हैं उसे 'पृथ्वीलोक' कहते हैं । एवं आकाश के जिस प्रदेशमें भगवान् सहस्र-दीधिति (सूर्य) प्रतिष्ठित हैं वही स्वर्गलोक है । इसी को 'द्यौ' कहते हैं । एवं सूर्य और पृथ्वी दोनोंके मध्यका जितना खुलास्थान है उसे अन्तरिक्ष लोक कहते हैं । सौर संवत्सर प्रजापतिकी भूः, भुवः, स्वः, यही व्याहृति हैं । इन्हीं तीन शब्द ब्रह्मों से वह प्रजापति क्रमशः भूलोक, भुवर्लोक, एवं स्वर्लोक इन तीनों लोकों को उत्पन्न करता है । एवं इन तीनों को उत्पन्न कर यह सौरप्रजापति 'तत् सद्वा तदेवानुप्राविशत्' इस श्रौतसिद्धान्त के अनुसार इनतीनों के केन्द्र में प्रतिष्ठित होजाता है । (देखो ऐतरेय आरण्यक आ० २ अ० १ खं० १) । वही प्रजापति इन तीनों लोकोंका अधिष्ठाता बनता हुआ रथ-न्तर पृथ्वीके पुष्करद्वीपमें आजभी प्रतिष्ठित है । ब्रह्मा जब रहते हैं पुष्करमें ही रहते हैं । इसका भी विषय विवेचन हम प्रथमाङ्कमें ही कर आए हैं । हमारे इस मनुष्य ब्रह्माका जन्मभूमि और किसी नाम से व्यवहृत न होकर पुष्कर नामसे ही क्यों प्रसिद्ध हुई ! इसका उत्तर यही प्रकृति है । क्योंकि प्राकृतिक नित्य ब्रह्मा 'पुष्कर' में ही प्रादुर्भूत हुए हैं, एवं मनुष्यब्रह्मा उसीके अवतार थे अतएव उनकी जन्मभूमि भी उसी नामसे प्रसिद्ध हुई । अस्तु बतलाना यह है कि व्याहृतिप्रत्यये उत्पन्न भूः, भुवः, स्वः, इनतीनों लोकों में वह प्रजापति क्रमशः अग्नि, वायु, आदित्य, अपने आपको इन तीन स्वरूपों में विभक्त कर प्रतिष्ठित हुए—(शतपथ ६ काण्ड २ ब्रा०) । उसी आदिव्यवस्था के अनुसार आजका सारा भूमण्डल अग्निदेवता के अधिकार में है । सारा अन्तरिक्षलोक वायुदेवता की सत्तामें आक्रान्त है, एवं सारे स्वर्गलोकका आदित्य देवताने अपने अधिकारमें कर रक्खा है । यही तीनों देवता इनलोकों

के 'अतिष्ठावा' देवता कहलाते हैं। यही तीनों 'शवसेनपात्र' भी कहलाते हैं। पूर्वमें हम कह आए हैं कि अन्तरिक्षमें रुद्र के पुत्र ४६ मरुतों का निवास है। एवं मरुतवायुमें एक चतुर्थांश इन्द्रका (मरुत्वान इन्द्रका) भाग रहता है। इस प्रकार अन्तरिक्षमें वायु और मरुत्वान इन्द्र इन दो देवताओं का आधिपत्य सिद्ध होजाता है। इसी विज्ञान को लक्ष्यमें रखकर भगवान यास्क कहते हैं—

‘अग्नि पृथिवीस्थानः, वायुर्वा-इन्द्रोवाऽन्तरिक्षस्थानः, मृत्त्यों धुस्थान इति’ (या०नि०द्वै०का० ७।५)। पृथिवीका गोला अग्निमय है। सारा भूमण्डल अग्निज्वालाओं से अभिव्याप्त है। पृथिवी के केन्द्रमे से बड़े वेगसे अग्निज्वालाएं निकल रही हैं। ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। यदि वह लीलाधर इन अग्निज्वालाओं का पापागणिलाओं मे आच्छादन न करता तो वे ज्वालाएं भूमण्डल पर रहने वाले सारे प्राणियोंको क्षणमात्रमें जलाकर खाकर डालतीं। हमारी तो कथा दूसरी, स्वयं पृथिवीका गोला खगड खण्ड होकर उस आपोमय अणोत्सुधमें पिघल जाता। केन्द्रमे निकलने वाली इन अग्निज्वालाओं को रोकनेगला दूसरा यही पर्वतस्तर है। माग अग्नि इन पर्वतश्रेणियों से ढका हुआ है। इन्ही पर्वतश्रेणियोंके कारण अग्निका वेग दब

१ ब्राह्मीभाषा (संस्कृतभाषा) के ‘अधिष्ठाता’ शब्दके स्थानमें ‘छन्दोभाषा’ में (देवताओं के व्यवहारमें आनेवाली वेदभाषामें) अतिष्ठावा शब्द प्रयुक्त होता है।

२ रोदसी, क्रन्दसी, संयती यह तीन त्रैलोक्य हैं। रोदसी त्रैलोक्यका आपोमय समुद्र ‘अर्णव’ समुद्र कहलाता है। ‘ततः समुद्रो अर्णवः’ (ऋक्) से यही समुद्र अभिप्रेत है। क्रन्दसी त्रिलोकीका वायुमय समुद्र सरस्वान कहलाता है। सरस्वती वाक्का इसी सरस्वान समुद्र से सम्बन्ध है। देखो ६ अङ्क। एवं संयती त्रिलोकीका प्राणमय समुद्र ‘नभस्वान’ कहलाता है। इन तीनों समुद्रोंका विशद स्वरूप आगे आने वाले सृष्टिब्राह्मणोंमें किया

रहा है । अतएव पृथिवी कालके गालसे बची हुई है । वस अग्नि को दबाकर पृथिवीको स्वस्वरूपसे धारण करनेके कारणही इस दूसरे पर्वतस्तरको 'भूधर' एवं महीधर नामों से व्यवहृत किया जाता है । पृथिवीके सबसे अन्त के भिट्टीके स्तरपर जो आप बड़े बड़े कोमों लम्बे पर्वत देख रहे हैं वह भूगर्भित उन महा महा पर्वतोंकी चोटिएं मात्र हैं । पृथिवी के यत्र तत्र भागमें उन पर्वतों की चोटिएं निकल रही हैं । इसीसे आप उन भूगर्भित पर्वतों की विशालता का अनुमान लगा सकते हैं । यद्यपि पृथिवी के भीतर का कोई भी स्थान इन पाषाणचट्टानोंसे खाली नहीं है परन्तु कहीं कहीं इनकी घनतामें (मोटाईमें) कमी है । वस जहां जहां पाषाणस्तर कमजोर होता है वहीं वहीं अग्निको अपने वन प्रयोग करने का अवसर मिल जाता है । आये दिन उसकी उन्नतियों को एक सपाटमें खाकमें भिजा देने वाले यमकोटि (जापान) के भूकम्पों से कौन ऐतिहासिक अपरिचित है । जब अग्नि बड़े बगके साथ पाषाण चट्टानोंको फोड़कर बाहर निकलता है, उस समय वहांके कंकर कंकर बनकर उड़नेवाले पाषाण समीपस्थ नगरों के नगरों को सदाके लिये भूगर्भ में विलीन कर देते हैं । यदि ईश्वर का यह प्रकोप न होता तो व्यवसायशील जापान अपने व्यवसाय चातुर्यसे कभीका-व्यवसायका घमण्ड रखने वालों का घमण्ड तोड़ देता । अब पाषाणस्तर के आगे चलिप । पाषाणस्तर के ऊपर सलिलधारायें बहरही हैं । जैसे भिट्टीके धरातलपर बड़े बड़े नद चक्कर काट रहे हैं, एवमेव भूगर्भमें, इसमें भी अधिक गहन्यायें एवं अधिक वेगस बड़ी बड़ी नदियें बह रहा है । यदि यह जलस्तर न होता तो संभवतः उन पाषाणस्तरोंको भी अपनी मोटाईका गर्व तोड़ देना पड़ता । यह अग्नि पाषाणों को सजातीय बनाकर उनको स्वस्वरूपसे चकृत करना चाहता है, परन्तु ऊपर बहनेवाला पानी पत्थरोंको आर्द्र रखता हुआ अग्निका गर्व खर्व कर डालता है । अतारिक्त वायुधाराओं, एवं धरातलकी नद नदी धाराओंके स-

मान प्रबल वेगसे बहनेवाले भूगर्भके अनन्तस्रोतही पार्थिव औपधि वनस्पति-
योंके परिपाकमें अधिक उपयोगी होते हैं । कूप, तालाव, आदि खोदते समय
यदि उनके नीचे बहनेवाली किसी अविच्छिन्न (सदा बहनेवाली) धारासे
सम्बन्ध होजाताहै तो उन कूप तालावों का पानी कभी नष्ट नहीं होता ।
यही पानी पातालफोड़पानी कहजाताहै । कौनसी धार किम स्थान पर
बहतीहै, किस धाराका पाना कैसाहै ! किना गहराहै ? इन सब बातोंका
पता 'दुर्गागलविद्या' से लगाया जासकताहै । इस विद्यामें प्रधानरूपसे वृत्तों
की सहायता लाजातीहै । पत्तोंकी आर्द्रता, विकृता, लम्बाई, चौड़ाई, परिसर,
झुकव आदिसे इनका पता लगायाजाताहै । यद्यपि आज यह विद्या वि-
लुप्त प्राय होगई है, तथापि कहींकहीं इस विद्याके उच्छिष्ट भोगी पाए जाते हैं ।
विशेषकर मरुभूमि (मार्वाड़) में इसके विशेषज्ञ अभी प्राप्त होते हैं । यह
लोग मिट्टीको मूँचकर उसका स्वाद लेकर बतलादेते हैं कि अमुक स्थानमें
इतना गहरा पाना है, इसका ऐसा स्वादहै । इन लोगोंको देगभागमें—
'मूँचा' (मूँचकर पता लगानेवाले) कहा जाताहै । सारे प्रपञ्चमें निष्कर्ष यही
निकलाकि पृथिवीके केन्द्रमें अग्निहै । इसके ऊपर पापागस्तहै । इसके
ऊपर पानीका स्तरहै । सबके ऊपर मिट्टीहै । मिट्टीके ऊपर औपधि वन-
स्पतिएँहैं । यही पृथिवीगरीके केशनोमहैं । इन सबमें जिन अग्निको हमने
पृथिवीका घातक बनायाथा आज उसेही हम रक्तक बनाते हैं । एक
दृष्टिकोणसे अग्नि घातकथा, आज दूसरे दृष्टिकोणसे वही अग्नि इसका रक्तक बन-

---

१ यह दुर्गागलविद्या देशभेदसे अनूराकाण्ड, मरुकाण्ड, एवं जांगल-
काण्ड इन तीन काण्डोंमें विभक्तहै । तीनों देशोंके लिए तीन व्यवस्थाएँ हैं ।
इस विद्याका वेदोंमें, विशेषकर वेदके ब्राह्मणभागमें सूत्ररूपसे उल्लेखहै, एवं
आर्यसर्वस्वमें (पुराणमें) विस्तारके साथ निरूपणहै । परन्तु दुःख
के साथ कहन पड़त है कि आज उन पुराणरत्नों की ओर किसीभी विद्वान्
का ध्यान नहीं है ।

जाता है । केन्द्रशक्ति (सेन्टरशक्ति) के आधारपर ही उस वस्तुकी सत्ता रहती है । वही केन्द्र वस्तुका ग्रहण कर - दूसरे शब्दोंमें पकड़कर उसे स्वस्वरूपमें प्रतिष्ठित रखता है अतएव उसे 'गर्भ' कहा जाता है । 'ग्रहणाति पदार्थ' व्युत्पत्तिसे 'गर्हः' बनता है । 'हृग्रहांर्भश्छन्दसि' (पा० मृ० वा०) से छन्दमें हको भ होजाता है । अतः वेदमें गर्हके स्थानमें गर्भ बोला जाता है । यह केन्द्रशक्ति उसी अग्निकी शक्ति है । उसीके आधारपर क्योंकि पृथिवी-पिण्ड प्रतिष्ठित है, अतएव हम अवश्यही इस केन्द्रशक्तिरूप अग्निको पृथिवी का रक्षक माननेके लिए तय्यार हैं । बस केन्द्रस्थित यही अग्नि (पार्थिव) प्रजापति कहलाता है । यह शक्ति केन्द्रमें रहती है । केन्द्रमें रहकर यही उन पदार्थोंकी रक्षा करती है । स्वयं प्राणरूप होनेसे निव्य अतएव अजन्मा होकरभी इतर सारे पदार्थोंको उत्पन्न करती है । अतएव वेदपुरुष कहते हैं—

“प्रजापतिश्चरति गर्भे” अन्तरजायमानो बहुधा विजायते ।

तस्य योनिं परिश्यन्ति धीरास्तस्मिन्ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा ॥

(यजुः सं० ३१।१८)

जो जिस वस्तुका केन्द्र पहिचान जाता है उसके लिए वह वस्तु (उठाने की क्रियामें) हलकीसे हलकी होजाती है । यह केन्द्रस्थ अग्नि बड़े वेगसे

१ केन्द्र, पणकर, किस्तुघ्न, आदि शब्द मयासुरद्वारा आविष्कृत आसुरभाषाके शब्द हैं । बराहमिहिरमें ईरानमें जाकर इसी खान्दानसे ज्यौतिष सांखा है, अतएव प्रचलित ज्यौतिषमें (जोकि आसुर है) गर्भके लिए केन्द्र-शब्द प्रयुक्त हो रहा है । किन्तु वेदाङ्ग (वैदिक) ज्यौतिषमें केन्द्रके लिए विशेषकर 'गर्भ' शब्द एवं कहीं कहीं 'सान्तर' शब्द आया करता है । वही सान्तर आज पाश्चात्य भाषा में बिगड़ते बिगड़ते 'सेन्टर' हो गया है । अपने आपको परम वैज्ञानिक माननेवाले पाश्चात्य विद्वान् 'त' का स्वस्वरूपसे उच्चारण करनेमें असमर्थ होते हुए 'ट' बोलाकरते हैं—यह बात किसीसे छुपी है ही नहीं ।

निकलताहुआ पृथिवीपिंड के बड़ी दूरतक व्याप्त रहता है । जहांतक अग्नि-मण्डल व्याप्त रहता है वहीं तक इस पृथिवीका प्रत्यक्ष होसकता है । इस मण्डलके बाहर निकलेबाद वह पृथिवी अदृश्य होजाती है । पृथिवीको पदार्थमात्रका उपलक्षण समझना चाहिए । जितने भी पदार्थ हैं वे सब 'अग्नी-पोमान्मकं जगत्' इस सिद्धान्तके अनुसार अग्नि एवं सोममय हैं । इनमें २१वें अहर्गणतक अग्नि रहता है, एवं ३३ वें तक सोम रहता है । चाहे वस्तु छोटी हो या बड़ी हो , सर्वमें यह ३३ विभाग हैं । यह ३३ सों विभाग एक वाकतत्वके (जिसकाकि स्वरूप प्रकृत में बतलाना अभाकृत होगा) हैं । इन ३३ वाक् विभागों के १, १^२, १^३, २^१, २^२, ३^३, यह ६ स्थूल विभाग होते हैं । यह ६ आ विभाग स्तोम कहजाते हैं उस एक ही वाक् के यह ६ विभाग हैं, अत एव यह ३३ सों अहर्गणोंका बाङ्गमण्डल, बौक्प-

१ अहर्गण क्या वस्तु है ? इसकी संख्या कितनी हैं ? रथन्तर साम का क्या स्वरूप है ? इस प्राजापत्याग्नि के क्या धर्म हैं ? इत्यादि प्रश्नोंका समाधान 'वषट्कार' विज्ञानपर निर्भर है । जब इन्द्रको आहुती दी जाती है उस समय बड़े जोरसे 'इन्द्राय वौषट्' यह बोला जाता है । बस पूर्वोक्त सारे प्रश्नोंके उत्तर इसी वौषट् में रक्खे हैं । सारे देवता इसी वषट्कारके आधार पर रहते हैं अतएव इसे 'देवपात्र' भी कहा जाता है । (देखो - कौ. उ. ब्राह्मण) इस के स्वरूप के लिए भी हमें २ - ३ अङ्क समर्पण करने पड़ेंगे । अभी केवल नाममत्र का ही उल्लेख करदिया गया है ॥

२ वाकतत्व स्थूल है । इसके भीतर प्राण रहता है । प्राणके भी भीतर मन रहता है । तीनों आवन भूत हैं । सांकेतिक भाषामें मनको 'अ' कहा जाता है, प्राणको 'उ' कहा जाता है, एवं वाक् को 'म' कह जात है । क्यों कहाजाता है ? इसका उत्तर किसी अंगेके प्रकरणमें दिया जायगा । अ-उ के संयोगसे 'ओ' होजाता है । इस ओको वाक् के गर्भमें डलदिया जाता है । इससे वहीं वाक् वृद्धिद्वारा 'वौक्' बनजाती है । केवल वाक् के ६ विभाग नहीं हैं । अपितु मनः प्राणगर्भित वाक् के ६ विभाग हैं । इसी रहस्यको बतलानेके लिए इसे वक् पट्कार न कह कर 'वौषट्' कार कह जात है । बौक्का 'मनःप्राणगर्भितवक्' यही अर्थ है ।

दकार' कहलाता है । यही वौक्षदकार 'वषदकार' 'वौषद्' आदि नामों से प्रसिद्ध है । इस से बतलाना हमें यही है कि प्रत्येक वस्तुके २१वें तक अग्नि रहता है, अतएव प्रत्यक्ष उस वस्तुका वहींतक होसकता है । प्रत्यक्ष का एकमात्र कारण अग्नि ही है न कि सोम । इसी विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर भगवान् यास्क कहते हैं—

'यच्च किञ्चिद्दार्ष्टिर्विषयकमग्निर्कर्मैव तत्'—(या. नि. दै. का. ७ अ. ८ ख. ३ इति) और पदार्थोंके विषयमें हमें यहां कुछनहीं कहना । यहां केवल पार्थिवाग्निकी ओर आपका ध्यान आकर्षितकरना है । यह पार्थिवग्नि २४ अंशके व्यासार्धसे वृत्त बनाकर केन्द्रसे निकलता है । इसका व्यास ४८ अंशात्मक समझना चाहिये । इतना बड़ा व्यास रखता हुआ यह अग्नि ओरसे छोरतक अभिव्याप्त है । इस अग्निकी जो उत्तरसीमा है उसही 'मुमेरू' कहते हैं, एवं दक्षिणसीमा 'कुमेरू' कहलाता है । मुमेरूका उत्तरध्रुवसे सम्बन्ध है एवं कुमेरूका दक्षिण ध्रुवसे सम्बन्ध है । सारा पार्थिव अग्नि इन्हीं दोनों ध्रुवोंमें बद्ध है । वस उत्तर दक्षिण ध्रुवसे बद्ध जो पूर्वोक्त प्राजापत्याग्नि है उसे ही 'अत्त' (धुरा) कहा जाता है । धुराध्रुवसे बद्ध पृथिवीपिण्ड इसी प्राजापत्याग्निके चारों ओर घूमता है, अतएव इस अग्निको 'अत्त' नामसे व्यवहृत किया जाता है । पृथिवीकी ८४ और परभेदमें दो गतिएं होती हैं । जैसे कुआरके चक्रमें अवयवगतिही है, मादेवर रख कर लेजाते हुए उसी चक्रकी समुदायगतिही है, एवमेव अपने धुरीपर घूमती हुई क्रान्तिवृत्तकी परिक्रमा लगानेके कारण यह पृथिवी 'उभयगति' के अन्तर्भूत होजाती है । क्रान्तिवृत्त सूर्यकी वस्तु है, इधर यह प्राजापत्याग्नि रूप अत्त पृथिवीका अपना भाग है, अतएव इस अत्त गतिको 'स्वान्तरिभ्रमण' कहा जाता है । यह पृथिवीका गोला २४ घण्टोंमें अपने इस अत्तकी एक परिक्रमा लगा लेता है । अहोरात्र का स्वरूप इसी गतिसे बनता है अतएव इस गतिको 'दैर्घ्यदिनगति' भी

कहाजाताहै । इसप्रकार इस अपने अन्त पर घूमती हुई अहोरात्रका स्वरूप बनाती हुई यह पथिवी खगोलके बृहतीछन्द (विषुदवृत्त) के मध्यमें प्रतिष्ठित सूर्य को केन्द्रबनातीहुई २४ अंशके व्यासार्धपर बनेहुये (कल्पित) क्रान्तिवृत्तके चारों और परिक्रमा लगाती रहतीहै । इसकी इस परिक्रमासे संवत्सरका स्वरूप बनताहै जैसाकि आगे आनेवाले इसी काण्डके ब्राह्मणमें बतलाया जायगा । हमने बतलायाथा कि भिन्न ध्रुवोंसे प्राजापत्याग्नि बद्धहै, वह स्थिरहै । पार्थिव सुमेरु और कुमेरुका इन्हीं ध्रुवोंसे सम्बन्धहै । अतएव इन्हे 'अचल' कहाजाताहै । वास्तविक तत्त्वको न जाननेके कारण आज कितनेही वैदिक एवं पौराणिक विषयों में बहुतही भ्रान्ति फैली हुईहै । अज्ञातके कारण, परिभाषाज्ञानके अभावके कारण समझलिया जाताहै कुछ का कुछ । एवं उस अपने दाँपको मढ़ाजाताहै शास्त्रोंके मत्थे । यही बात हमारे इस सुमेरु आदिके विषयमेंहै । सुमेरुको भी एक पहाड़ समझाजाताहै, एवं उसे कोरा पत्थरका पहाड़ही नहीं अपितु सोनेका पहाड़ समझा जाता है । परन्तु वस्तुस्थितिहै कुछ औरही जैसाकि पाठकों को निम्नलिखित अक्षरोंमें मालुम होगा—

ध्रुवको हमने स्थिर बतलायाहै । एक बात औरहै ! ध्रुव किसी नक्षत्र का नाम नहींहै अपितु प्राणविन्दु (जोकि निराकारहै) को ध्रुव कहतेहैं । वही विधर्त्ता स्थिर प्राण इस पथिवीको पकड़ेहुएहै । इसी प्राणको 'ध्रुव' विद्युत् कहतेहैं । ऐन्द्र, सौम्य, ध्रौव तीन प्रकारकी विद्युत् होतीहैं । सूर्यसे निकलनेवाली विद्युत् ऐन्द्रविद्युत् कहलातीहै । आज आप पाश्चात्य जगत् में जिस विद्युत् का प्रत्यक्ष कर रहे हैं वह यही सौरविद्युत् है । विद्युत् साक्षात् इन्द्रहै—(देखो केनोपनिषत् ४ खं० ४ मं०) । काशिराज प्रतर्दनमहाराजने उपासना कर इन्द्रको प्रसन्न कियाथा । एवं प्रतर्दनने वरदानमें—इन्द्रसे 'मैं आपको (इन्द्र) पहिचानना चाहताहूँ' यही वर माँगाथा । इसके उत्तर में अपनी शक्तिका निदर्शन करतेहुए इन्द्रने कहाथा कि—

“एतदेवाहं मनुष्याय हिततमं मन्ये यन्मां विजानीयात्” ‘तं मापायुरमृतमित्युपास्व’ । प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा (कौ० उपनिषत् ३ अ० १ मं०) । “मैं मनुष्यकेलिए यही हिततम समझताहूँ कि वह मुझे पहिचान जाय । सो हे प्रतर्दन तुम मेरीआयु, एवं अमृतरूपसे उपासना करो । मैं ही प्रज्ञात्मक प्राणहूँ ।” श्रुतिका यही तात्पर्यार्थ है । इस श्रुतिमें जिस इन्द्रका वर्णनहै वह ‘सौम्य’ विद्युत् है । आत्माका इसीसे सम्बन्ध है । आँख, कान, मुख, हाथ, इत्यादि शरीरके अङ्गोंमें जो एकमकारकी स्फुटि दिखलाई देती है वह इसी सौम्यविद्युत्की महिमा है । जबतक यह है तबतक आयु है । यह विद्युत् सूर्य से ऊपरकी वस्तु है । अहर्गणविभागके अनुसार यह सौम्यविद्युत् २५ वें अहर्गण पर पड़ती है । इस अहर्गणको ‘अविवाक्यमह’ कहाजाताहै । इसीको ‘महाव्रत’ कहते हैं । एवं जो आकाशमें चमकनेवाली विद्युत् है वह सौरविद्युत् है । भौतिकपदार्थों में जो विद्युत् उपलब्ध होती है वह यही सौरविद्युत् है । तीसरी ध्रौवविद्युत् है । लोहचुम्बक जिस विद्युत्के आकर्षणसे अन्य साधारण लौहखण्डोंको खेंचकर आत्मसात् करलेताहै वही ध्रौवविद्युत् है । सौर विद्युत्की अपेक्षा इसमें अधिक शक्ति है । इसी विद्युत्ने इतने बड़े भूमण्डल को अपने आकर्षणमूत्रमें षट् कर रक्खा है । इन्द्र १४ प्रकारका होताहै । इन में एक इन्द्र ‘विद्युत्’ कहाजाताहै । पूर्वोक्त तीनों विद्युत् विद्युत् हैं, अतएव हम तीनोंको इन्द्र कहनेके लिए तय्यार हैं । शक्तित्रयोपेत इस इन्द्रको जो पहिचान जाताहै, सचमुच उसके लिए फिर किसकी कमी नहीं रहसकती । आजतो तीनोंमेंसे एक विद्युत् को पहिचानलेने परही पाश्चात्य जगत्ने सारे संसारपर अपना प्रभुत्व जमा रक्खा है । कोई समयथा जबकि हमारे वैज्ञानिक महर्षि तीनों विद्युत्को पहिचानतेथे, एवं उनसे काम लेतेथे । परन्तु उन्हीकी संतान आज विद्युत्को ‘हौआ’ समझकर उससे कोसों दूर भागती है । आज उसे इस बातका पताभी नहीं है कि यह सारी विद्या उसके ग्रन्थोंमें बड़े विस्ता-

रकेसाथ विद्यमान है। क्या हम भी कभी अपने अतीतका अनुसरण करेंगे ? । अस्तु अपनी गिरी दशापर दो आंसू बहाकर पुनः प्रकृतका अनुसरण करते हैं। 'ध्रुवने इस पृथिवीको पकड़ रक्खा है' पूर्व प्रपञ्चसे हमें केवल यही बतलाना है। इस ध्रुवबिन्दुके पास जो स्थूल तेजस्वी नक्षत्र होता है (ध्रुवबिन्दु की पहिचानके लिए) उस समीपस्थ नक्षत्रको 'ध्रुव' कह दिया जाता है । बस इस ध्रुवबिन्दुकी स्थिरताके कारण ही पार्थिव प्राजापत्याग्निको 'अचल' कहा जाता है । जैसे हमारे मेरुदण्ड (रीडकी हड्डी) पर सारा शरीर खड़ा है, एवमेव इसी प्राजापत्याग्निके आधारपर सारा शरीर खड़ा है, अतएव इसे भी मेरुदण्ड स्थानीय होनेके कारण 'मेरु' कहा जाता है। उत्तर की ओर स्वर्ग है अतः उत्तर सीमस्थ धेरु को 'सुमेरु' कहा जाता है एवं दक्षिण की ओर यमपथ है, अतः उसे कुमेरु कहा जाता है। हमारे मनुष्य ब्रह्मा का सुमेरुसे ही सम्बन्ध है अतएव प्रकरणमें हम उसीका स्वरूप बतलायेंगे। यह सुमेरु अग्निमय है। अग्निको हिरण्यरेता कहते हैं। परमाणुको 'रेत' कहते हैं। आग्नेय परमाणु हिरण्य (सुवर्ण) जैले होते हैं अतएव इसे हिरण्यरेता कहा जाता है। ऐसी अवस्थामें हम इस सुमेरु नामके अचलका अवश्य ही सुनहरी कह सकते हैं। यही भूताग्निरूप सुवर्णचिह्न (अग्निस्कम्भ, प्राणाग्निरूप ब्रह्माकी आवास भूमि है। हमने ध्रुवको स्थिर बतलाया है। परन्तु ध्रुवकी यह स्थिरता आधेन्द्रिक समझनी चाहिए। वस्तुतस्तु ध्रुव भी घूमता ही है। उत्तर ध्रुवसे ठीक २४ अंश के व्यासार्धसे एक वृत्त बनाइए। वस इसी वृत्तपर ध्रुव घूमता है। इस ध्रुव परिभ्रमण वृत्तके ठीक बीचमें कदम्बबिन्दु है। इसीको 'नाक' कहते हैं। यही स्थान विष्णुपद कहलाता है। ध्रुव इसीको केन्द्र बनाकर इसीके चारों ओर परिक्रमा लगाया करते हैं। सूर्यके ऊपर हमने परमेष्ठी बतलाया है। यह परमेष्ठी साक्षात् विष्णु है। यह कहाँ है। इनको

हम आकाशके किस भागमें समझें इसकेलिये पूर्वोक्त कदम्ब बिन्दु मानी गई है। जिसे कदम्ब कहते हैं ठीक उसीके सिधमें भगवान् परमेष्ठी है। उस स्थान पर दृष्टि जमाकर विष्णुप्राणकी आराधना की जासकती है। कदम्ब कोई नक्षत्र नहीं है। अपितु एक कल्पित बिन्दु है। इसकी पहि-चान ध्रुव है। ध्रुव जिस स्थान पर है-उससे पूर्वोक्त वृत्त बनता है। इसके केन्द्रमें जहां वायुकि सर्पका फण है उसके बीचमें इसकी सत्ता माननी चाहिए। हमारे वैज्ञानिक महर्षि विष्णुप्राणको आत्मसात करने के लिए घन्टों आकाश में इस कदम्बकी ओर आँख फाड़ कर देखा करते थे। जैसा कि ऋग्वेद के निम्न लिखित मन्त्र से स्पष्ट हो जाता है—

तद् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः ।

दिवीव चक्षुराततम्

(ऋ० मं० १. सू० २२ ऋक २० इति)

हमारा ध्रुव इस विष्णुपदकी २५ हजार वर्षमें एक परिक्रमा लगाने-ता है। यह ध्रुव परिभ्रमणकाल हम शतायु मनुष्योंकी अपेक्षा बहुत लम्बा है, अतएव हमारेलिये यह ध्रुवपरिक्रमा स्थितिभावेसे कम माहात्म्य नहीं रखती। हम इसे अपनी १०० वर्षकी आयुमें स्थिरही देखते हैं। परन्तु प्रा-कृतिक विज्ञानके आधारपर आपको यह विश्वास करना चाहिए कि ध्रुव वस्तुतः विचाली ही है। इस विषयमें युक्तिएं और प्रमाण बहुतसे हैं। परन्तु उन सबका यहां उल्लेख नहीं किया जासकता। केवल एव ही प्रधान युक्ति-बतलाकर हम इसका घूमना सिद्ध करते हैं। वह अकाट्य युक्ति है 'अयन-परिवर्तन'। यदि ध्रुव सर्वथा स्थिर होता तो अयनपरिवर्तन कदापि संभव नहीं था। पृथिवीका विषुवद्वृत्त घूमता है। यह कदापि स्थिर नहीं रहता। विषुवपरिवर्तनको ही अयनपरिवर्तन कहते हैं। इस अयनकी परिक्रमा २५ हजार वर्षमें होती है। यह पार्थिव विषुव (अयन) ध्रुवसे बड़ा है यह पूर्वमें कहा-

जाचुकाहै। ऐसी अवस्थामें जबतक ध्रुवका परिभ्रमण नहीं होता, तबतक इस अयनकापरिभ्रमण कदापि संभवनहीं है। अयन परिवर्तनशीलहै इसमें गमाण बतलानें की आवश्यकताही नहीं है। ब्राह्मण ग्रन्थोंमें उल्लिखित भिन्न २ संपातही इसके परिभ्रमणमें दृढ प्रमाणहै। कौषीतकि श्रुतिमें रोहिणी नक्षत्रपर वसन्त संपात बतलायागयाहै। स्वयं शतपथमें कृत्तिकापर वसन्त संपातमानाहै(देखो शत० २ का० अग्न्याधानब्रा०केद्वितीयचरणपर)। हम उत्तरभाद्रपदपर संपातदेखतेहैं। इसहिंसावसे यह विषुवत् आज कृत्तिकासे ५ नक्षत्र हटाहुआहै। प्रत्येकनक्षत्रके १३ अं० २० क० (तेरह अंश बीस कला) होती हैं। एवं प्रत्येक अंशको समाप्तकरनेमें विषुवत् को ७५ वर्ष लगते हैं। इस हिंसावसे शतपथको बने करीब ५ हजार वर्ष होजाते हैं। इन संपात भेदोंसे ही ब्राह्मणादि वेदग्रन्थोंके कालका निर्णयहोताहै। किसीसमय मृगशिरापर वसन्त संपातथा। उससमय वहीसे वर्षारम्भ माना जाताथा। उसी स्थितिको लक्ष्यमें रखकर 'मासानां मार्गशीर्षोऽस्मि' यह कहाजाताहै। बस इन भिन्न भिन्न वसन्त संपातोंसे हमें बाध्यहोकर अयन का परिभ्रमण मानलेनापड़ताहै। यह तभी संभवहै जबकि ध्रुवको विचाली मानलिया जाय। अपिच—किसीसमय अभिजित् नक्षत्रही ध्रुव मानाजाताथा हम बतलाआएहैं कि निराकार प्राणबिन्दु का नाम ध्रुवहै। वह जहां रह तीहै परिचयार्थ उसके समीपके स्थूल तेजस्वी नक्षत्रका वह नाम रखदिय जाताहै। जिससमय अभिजित्पर ध्रुवथा उससमय हमारे देशमें वेदविद्याव पूर्णउन्नतिथी। उन्नति का सम्बन्ध ध्रुवसेहै। जहां ध्रुव रहताहै वही दे सुसमृद्ध रहताहै। क्योंकि पार्थिव संपत्ति ध्रुवकेही आधीनहै। जैसाकि : ग्वेदके निम्नलिखित मन्त्रसे स्पष्ट होजाताहै—

जज्ञानं सप्तमातरो वेधामशाशतश्रिये ।

अयं ध्रुवो रयीणां चिकेतयत् ॥

(ऋक्सं० ६ मं० १०२ मूत्र ४ ऋक्) इति ।

सुप्रसिद्ध सप्तर्षिकोही सप्तमाता कहतेहैं। यही ध्रुवको पहिचाननेका सर-
ल उपाय है। सप्तर्षि आकाशके जिस (उत्तर) प्रदेशमें है उससे ठीक
२४ वें अंशपर जो तेजस्वी नक्षत्र है वही ध्रुव है। सप्तर्षि धूमतेहैं। इनके परि-
भ्रमणमण्डलके केन्द्रमें (आजका) ध्रुव है। लक्ष्मी, और मेधा दोनों इस
ध्रुव (दर्शन) से बढ़तीहैं। क्योंकि यही एव सारी संपत्तियोंका प्रेरक है।
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण इतिहास है। जब ध्रुव अभिजित्पर था तब भारतवर्ष सु-
न्न तथा। जब रूमदेशपर था तब वह समुन्नत था। मिश्रका सुप्रसिद्ध 'वेरा-
मिड' इसी ध्रुवकालमें बना था। यहांसे हटकर ध्रुव पाश्चात्य (यूरोपादि)
देशोंपर गया। जानेकी देर थी। वे देश चमकपड़े, एवं पीछले देश वैभवशून्य
होगए। आज यह ध्रुव १२॥ हजारवर्ष समाप्तकर आधी परिक्रमा समाप्त
कर चुका है। एवं ईश्वरानुग्रहसे पाश्चात्य देशोंसे उसके हटनेका समय आग-
या है जैसाकि वर्त्तमान परिस्थितियों से मालुम होता है। जिसदिन १२॥
हजारवर्ष समाप्तकर ध्रुव पुनः अभिजित्पर आजायगा उसीसमय पुनः
भारतवर्षमें वेदविद्या चमकपड़ेगी। इसी को युगपरिवर्त्तन कहतेहैं। इसी
युगपरिवर्त्तनको लक्ष्यमें रखकर—

‘युगान्तेऽन्तर्हितान् वेदान् सेतिहासान् महर्षयः ।

लेभिरे तपसापूर्वमनुज्ञातास्वयं भुवा ॥

॥

इत्यादि कहा जाता है।

बस इन्ही सारे पूर्वोक्त कारणोंसे हम ध्रुवको बिचाली माननेके लिए
तय्यार हैं। इस ध्रुवपरिवर्त्तनके कारणही ध्रुवसे बढ़ प्राजापत्याग्निरूप पार्थिव
सुमेरुभी बदलाकरता है। यही कारण है कि जो सुमेरु पुराणनिर्म्माण कालमें
हिरण्यशृंग पर्वत समीपस्थ पापीर (प्राग्मेरु) पर था वह आज वहांसे हटकर
पानीमें (समुद्रमें) आगया है। जिससमय मनुष्यब्रह्मा प्रकृतिके अनुसार इस
भूभण्डलपर नई व्यवस्थाएं व्यवस्थित कर रहे थे उससमय इन्होंने अपने

रहनेकेलिए इसी पामीरको पसन्दकियाथे । पामीर के हिरण्यशृङ्गपर्वतपरही ब्रह्मा की राजधानीथी । कारण इसका यहीथाकि सुमेरुरूप ब्रह्मा उससमय उसीस्थानपरथे । दूसरे शब्दोंमें उसी हिरण्यशृङ्गपर्वतपर उससमय सुमेरु विन्दुथी । अतएवं प्रकृतिक नियम व्यवस्थाओंके प्रेमी ब्रह्माने उसी हिरण्यशृङ्गपर्वतपर अपना निवासस्थान बनाना उचित समझा । जिस हिरण्यशृङ्गपर्वतका हम निकर कर रहेहैं वह निरक्षरतसे ६० अंशपरहै । निरक्षरत संकेतपरहै । विषुवदृष्टसे अक्षांशोंका विभागहोताहै । अतएव इसे निरक्ष मानाजाताहै । इस निरक्षसे भुवप्रदेश ६० अंशपरहै । इधर दक्षिण भुवभी ६० अंशपरही है । बस निरक्षसे उत्तर ६० अंशतक हमारी भौमत्रिलोकी है । निरक्षसे पामीरतक (जोकि ६० अंशपरहै) पृथिवी, अन्तरिक्ष, ग्री, तीन-लोकहैं । हैं क्या उससमयथे । आगेजाकर जिस दिव्यत्रिलोकीका हम स्वरूप बतलानेवालेहैं इस भौमत्रिलोकीका स्वरूप उसीकेअनुसार बनायागयाथा जैसाकि वही स्पष्ट होजायगा । विषुवदृष्टसे शर्यणावत पर्वततक पृथिवी लोकथा । सुप्रसिद्ध 'रावी' नदी इसी शर्यणावत पर्वतसे निकलती है । यही नदी हमारे शास्त्रमें 'इरावती' नामसे प्रसिद्धहै । एवं यहांसे निषध पर्वततक अन्तरिक्षलोकथा । एवं इस निषधपर्वतसे पामीरतक स्वर्गप्रदेशथा । इस त्रिलोकी के पृथिवीके अधिपति अग्निदेवताथे, अन्तरिक्षके वायुथे, एवं धुलोकके आदित्य थे । अग्निही पृथिवी का भरणपोषण करतेहैं । प्रकृति

---

१ आज इस लंकाके विषय में भी बड़ा विवादहै । आजकल कितनेही विद्वान् सीलोनको ही लंकामानते हैं । परन्तु हम इसमें सहमत नहीं हैं । हमारे हिसाबसे सीलोन 'सिंहलद्वीप' है । एवं लंका हमारे शास्त्रमें निरक्षस्थानपर मानीजातीहै । उधर सिंहल ७=४० अक्षांशपर उपलब्ध होताहै । एवं हमारे शास्त्रोंमें द्वीपगणनामें लङ्का और सिंहल दोनों की पृथक् पृथक् गणनाकीहै । ऐसे ऐसे अनेक प्रमाणहैं जिनके आधारपर हम सिंहलको लंकामाननेका प्रतिवाद करसकतेहैं । हमारे हिसाबसे आज लंका समुद्र गर्भमें विलीनहै ।

में पृथिवी अग्निदेवता के अधीन है । अतएव यहां भी आग्नेय, वायव्य, ऐन्द्र इनमें से अग्नि जातिके अग्निदेवताकोही यहांका अध्यक्ष बनाया । यह पृथिवीलोक एवं अक्षरित्तलाक दोनों भूवर्माधिपति इन्द्रके अधीनथे । इन्द्रने अपनी तरफसे पृथिवीलोकमें अग्निको प्रतिनिधि । (वायसराय) बनायाथा । भूलांकमें करलेवर स्वर्गमें पहुंचाना, पृथिव प्रजाके अन्नादिका प्रबन्धकरना स्वात्पास मनुष्योंको स्वर्गकेलिम् प्रवेशपत्रदेना यह सबकाम इसी अग्निके अधीनथा । जिसपर इन्द्रकी विशेषकृपा होतीथी उसे वे स्वर्गमें बुलातेथे एवं जिसपर अत्यन्तही कृपाहोतीथी उसे अपनी सन्धि(सहभोज)में शामिल करतेथे । एवं उसे अपने बराबर आसन देतेथे । ऋषु, विश्वा, वाज यहतीनों अपने शिल्पद्वारा प्रशिद्धहोकर इस सन्धिमें शामिल किएगएथे । यह तीनों मनुष्यथे । परन्तु इन्द्रकी कृपासे वे देवता बनादिएगएथे । इन्द्र दिनमें तीन-बार भोजन करतेथे । तीनों समयमें सोमरस पीयाजाताथा । एवं तीनोंमें प्रमुखदेवगण शामिलरहतेथे । सोमपानके कारणही वेतीनों भोजन वेलाएं प्रातःसवन, माध्यन्दिनसवन, एवं सायंसवन इन नामोंसे प्रसिद्धीं । मान्गता, नहुष, दिलीप, वैवस्वत, दुष्यन्त आदि भारतीय चक्रवर्तीराजाभी स्वर्गमें जाकर यह प्रतिष्ठ प्राप्त करचुकेथे । पार्थिवप्रजाका वर्णव्यवस्थानुसार जैसा कर्त्तव्यथा वह इन देवेन्द्रद्वारा नियतथा । एवं उसके एवजमें उन सबके अन्न वस्त्रादिका प्रबन्ध स्वर्गकी औरसे होताथा । ब्रह्माके जेठे पुत्र ओंकारकी देखरेखमें वामदेव वसोर्धारा देशमें अन्नसम्बन्धी साराप्रबन्धकरतेथे । एवं चिकित्साकेलिए अश्विनी प्रमुख वैद्य नियतथे । इन्हें स्वर्ग से वेतन मिलताथा । एवं सत्रि इन्हें निःशुल्क चिकित्सा करनी पड़तीथी । यह देवता थे । देवता होकर यह मनुष्यलोकमें आकर मनुष्योंका संसर्ग करतेथे अतएव इन्हें पतितमुक्तकर वृत्तकालीनदेवताओंने कितनेही समयतक अपनी पङ्क्तिमें बैठकर गोप, गितारा वंदकरादिया । बादमें ज्यवनकी कृपासे

पूर्वीयभारत सिन्धुस्थान नामसे प्रसिद्ध होगया । एवं इधरवाले (सिन्धुके पार वाले) पश्चिमी भारतको—‘पारस्थान’ नामसे व्यवहृत करने लगगए । आप जितने भी पारसी देखतेहैं सब वारुणब्राह्मणहैं एवं जरथुस्त्र के अनुयायी हैं । जरथुस्त्रनें तबसे ही अपना स्वतन्त्र धर्म बनालियाथा परन्तु उससब का आधार यही वैदिक धर्मथा । यही कारण हैकि आजभी यहलोक ऐन्द्र ब्राह्मणों की तरह अग्निकी उपासना करतेहैं । यज्ञोपवीतके स्थानमें कटिमें सूत्र बांधतेहैं एवं रजस्वलादि के स्पर्शस्पर्श का जो विचार हमारेमेंहै उससे भी अधिक कड़वाके साथ इनमें है । हमारी वेदभाषा ‘छन्दोभाषा’ कहलातीहै । उसकी नकलपर बनाहुआ इनका धर्मग्रन्थ ‘जन्दावस्ता’ कहलातीहै । पूर्वीयभारत जैसे आर्यावर्त्त कहलाताहै, एवमेव यह पश्चिमी भारत आर्य्यायण कहलाताहै । यही आर्य्यायण निरुक्त क्रमानुसार आज ‘ईरान’ नामसे प्रसिद्ध होगयाहै इस भारतवर्षकी पूर्वीयसीमा पूर्वसमुद्र (चीनका—‘यलोसी’) है, एवं पश्चिमसीमा पश्चिमसमुद्रहै । इसीको ‘भूमध्यसागर’ कहतेहैं । एवं यही पुराणों में—‘महीसागर’ नामसे प्रसिद्धहै । पाश्चात्यभाषामें यही—‘मेडिट्रेनियेन्सी’ नामसे पुकाराजाताहै । सोना, चांदी, एवं लोहा इनतीनों की विभिन्नस्थानों में तीन पुरिएं बनानेके कारण ‘त्रिपुर’ नामसे प्रसिद्ध महाबलवान् असुरको रुद्रजटा पर्वतपर रहनेवाले भगवान् शङ्करने इसीस्थानपर त्रिपुरासुरको मारकर उसके त्रिपुरको विध्वंसकर इसी महीसागरमें डालाथा । अतएव आजभी पुराणों में यह स्थान परमपवित्र तीर्थ मानाजाताहै । यहींपर ‘त्रिपुरी’ स्थान अबभी मौजूदहै । यही त्रिपुरी आज ‘ट्रिपुन्नी’ नामसे प्रसिद्धहै । इस त्रिपुरको नष्ट करनेके कारणही भगवान् शङ्कर ‘त्रिपुरारी’ नामसे प्रसिद्धहैं । यहहै हमारे भारतवर्षकी पश्चिमी सीमा जिसकाकि बाहरकी तड़क फड़कमें पडनेके कारण हमें स्मरणभी नहीं हैं । इस भारतवर्षके सम्राट् वैवस्वत मनुथे । मनुके कारणही भारतीय प्रजा

मनुष्य कहलाती है । एवं दूसरे स्वायम्भू नामके आदि मनु-‘एशियामाईनर’ में रहते थे । यह कभी भारतवर्ष में नहीं आए । यही स्थान ‘स्वायम्भुवीदह-रैशिया’ नामसे भी प्रसिद्ध है । इस भागमें रहनेवाली प्रजा जैसे मनुष्य कहलाती थी, एवमेव अन्नरिक्तमें रहनेवाली प्रजा मरुत्व, एवं स्वर्गमें रहनेवाली प्रजा देवतानामसे प्रसिद्ध थी । दियानयतक मनुष्योंकी सत्ता थी । यहांसे अन्नतापी पर्वततक मरुत्वोंकी सत्ता थी । एवं यहांसे पामीरतक देवताओंका राज्य था । दक्षिणसमुद्रसे (निरक्षवृत्तसे) सीधे उत्तर पामीरतक एक रेखा लेजाइए । एवं ४७ वें अक्षांशपर जाके उसरेखाको काटतेहुए दक्षिणोत्तर एकरेखा और बनादीजिए । ऐसा करनेसे-अन्नतापीपर्वतसे (जोकि ३६ अक्षांशपर है) पामीरतकके स्वर्गप्रदेशके चार टुकड़े होजायंगे । इनचारोंमें पूर्व उत्तरके कोनेमें इन्द्रविष्टपथा । भुवीरके कारण यहभाग सौवीर्य कहलाता था । यही इन्द्रका राष्ट्र था । एवं इनकी राजधानी ‘अमरावती’ नाम से प्रसिद्ध थी । यही देश ‘एशियाईरुस’ कहलाता है । आज जो प्रदेश न्यू साइवीरिया नाम से प्रसिद्ध है उसके और साइवीरिया के बीच में यह अमरावती थी । जिस अमरावती में किसी समय संसार की सर्वश्रेष्ठ सभ्यताका राज्य था आज वही प्रदेश ध्रुवकी कृपा से हिमाच्छन्न होगया है । एवं आज यहां घोर असभ्यों की सत्ता हो रही है । इन्द्र की जो सभा थी उसका नाम ‘सुधर्मा था’ । इन्द्र को प्रतिदिन इसमें आना पड़ता था । प्रधान प्रधान देवता इनके सदस्य थे । अब चलिए वायव्यकोण की ओर । इसमें विष्णु रहते थे । यहां पर भद्रगिरि और चन्द्रगिरि नाम के दो पर्वत हैं । इन दोनों की सन्धि में ही विष्णु-भगवान् रहते थे । यही दूसरा विष्णुविष्टपथा । एवं नैऋतकोण में ब्रह्मविष्टपथा । यही तीनों देवस्वर्ग त्रिविष्टप नाम से प्रसिद्ध थे । एवं बाकी बचा हुआ जो चौथा आग्निकोण है, वहां पितर रहते थे । यही पितृवर्ग कहलाता था ।

जिसे आज 'मंगोलिया' कहा जाता है वही हमारा पितृम्वर्ग था। यह भूमि जंगल, पानी, बस्ती भेद भे तीन भागों में विभक्त थी। जो वीरान जंगल प्रदेश था वह 'पीलुमती' कहलाती थी। आपोमयप्रदेश—'उदन्वती' कहलाती थी। एवं जहाँ पितर रहते थे वह प्रदेश 'प्रश्नौ' कहलाता था। प्रकृति में भी ऐसी ही है अतएव यहाँ भी वैसी ही रचना थी। इन तीनों प्रदेशों का स्वरूप पतनाने हुए भेद महर्षि कहते हैं—

उदन्वती द्यौरवमा पीलुमती तु मध्यमा ।

तृतीयाह प्रधारितं यस्यां पितर भासते(अथर्व १८।२।४८)इति॥

पूर्वोक्त तीनों देवस्वर्गों का थोड़ा २ प्रदेश लेकर तीनोंकी सीमा में एक चौथा साधारण निष्प बनाया गया था। वही 'ब्रध्नस्यविष्टप' कहलाता था। इसमें संपूर्ण देवताओं का समान अधिकार था। यहीं पर एक 'स्वर्गधरुण' था, जिसका विशदस्वरूप ६ कां० २ प्र० २ ब्रा० में विस्तार के साथ बतलाया जायगा। यहाँ पर केवल पामीर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना है। जिस दिग्गन्धर्व पर्वत का पूर्व में उल्लेख किया गया है, उसका धरातल ४०-५० कोस चौड़ा है। एवं यह स्थान सब से ऊँचा है। अतएव पामीर का यह पश्चिम देश 'तारतर' (अत्युच्च) कहलाता है। इसे ही वर्तमान में 'तारतरी' कहते हैं। इसी पर भगवान् ब्रह्मा का 'प्रागज्योतिष' शहर था। एवं ब्रह्मा की विचार सभा 'कान्तिमती' नाम से प्रसिद्ध थी। इस कान्तिमती की बैठक मास में एक बार होती थी। देवेन्द्र

१—पूर्व में पूर्णिया नाम का शहर है। महाभारत में इसको प्रागज्योतिष कहा है। परन्तु इरो पामीरस्थ प्रागज्योतिष से भिन्न समझना चाहिए। इस प्रागज्योतिष में (पूर्णिया में) सुप्रासज्ज नरकासुक्ता आधिपत्य था।

की मुधर्मा सभा में केवल देवता ही आते थे । परन्तु इस कान्तिमती में अमुर और देवता दोनों आतेथे क्योंकि देवता और अमुर दोनोंही प्रजापति को अपना पिता मानतेथे । दोनोंही इनकी आज्ञाके आधीन रहतेथे । जिस पहाड़ पर यह भगवान् ब्रह्मा रहतेथे उस हिरण्यगृहमें चारों दिशाओं से चार नदिएं निकलती हैं । इन चारों में—उत्तर भाग में जाने वाली नदी भद्रसोमा कहलाती है । इसे पुराणों में—कहीं भद्रा, कहीं सोमा एवं कहीं भद्रसोमा, इस तीनों नामों से व्यवहृत किया गया है । यही भद्रसोमा आजकल 'ओवी' नाम से प्रसिद्ध है । दक्षिण में आने वाली नदी 'अलकनन्दा' कहलाती है । पूर्व में जाने वाली को 'सीता' कहते हैं । यही 'ह्यांग्रू' कह, लाती है । एवं पश्चिम में जाने वाली यन्तु कहलाती है इन चारों गंगाओं की समष्टि ही—'चतुर्गंगम्' कहलाती है । इनमें दक्षिण भाग में आने वाली जो अलकनन्दा है उसमें भागीरथी मिलती है । बस गंगाका जो माहात्म्य है वह इसी भागीरथी का माहात्म्य है । निरन्तरत्त से ३७—१४ अक्षांशापर एवं ७४—१८ द्राघिमांशापर (देशांतरपर) समुद्रपृष्ठ से १३००० अंश ऊंचा जो विष्णुसरोवर है, जिसके कि दक्षिण भाग में ही 'जन्हु' महर्षि का आश्रम है—यह भागीरथी निकली है । यही विष्णुसरोवर 'विन्दुसरोवर' नाम से भी प्रसिद्ध है । यही अलकनन्दा में आमिलती है । इस अलकनन्दा की आगे जाकर ७ शाखा हो जाती हैं । इन्हीं सातों शाखाओं को 'सप्तगंगम्' कहा जाता है । पूर्वोक्त 'चतुर्गंगम्' में हमने एक 'यन्तु' नाम की गंगा बतलाई है । इस यन्तु को चन्तु कहते हैं । एवं जम्बु भी इसे ही कहते हैं । 'यन्तु' इसका वैदिक नाम है, एवं चन्तु और जम्बु पौराणिक नाम है । पाश्चात्य भाषा में यही यन्तु निरुक्त क्रम के अनुसार 'एक्सम्' नाम में परिणत होगई है । यही नदी म्लेच्छभाषा में 'अमू' कहलाती है । अमू शब्द जम्बू का ही अपभ्रंश है । इस नदी की बालुका में सोने की

कणिकाएं रहती हैं। पानी के बहाव के साथ साथ यह सुवर्णकणिकाएं वह बहकर आगे तक जाया करती हैं। क्योंकि यह सुवर्ण जम्बु नदी से निकलता है अतएव इसे 'जाम्बुनद' कहा जाता है। इसी सुवर्ण के सम्बन्ध से यह पर्वत 'हिरण्यशृंग' नाम से प्रसिद्ध है। इस हिरण्यशृंग पर्वत पर ही उस समय प्राकृतिक प्राजापत्याग्निरूपसुमेरु बिन्दु थी एवं यहीं पर मनुष्य ब्रह्मा रहते थे जैसा कि पूर्व में बतलाया जा चुका है। इस विषय के असली तत्व को न समझने के कारण अभवण वैदिक विज्ञानज्ञान के अभाव के कारण पौराणिक रहस्य से अपरिचित कितने ही कहा करते हैं कि 'ब्रह्माजी सुमेरु पर्वत पर रहते हैं, एवं वह पर्वत सोने का है। ब्रह्मा अवश्य ही सुमेरु पर हैं। परन्तु वह कोई सोने का पर्वत नहीं है। वह तो हिरण्यरेता अग्नि का स्तूप है। एवं स्थिर रहनेके कारण उसे 'अचल' कह दिया जाता है। पर्वत भी स्थिर होने से अचल कहलाते हैं अतः पर्वत शब्द अर्थ समता के कारण इस अचलबिन्दु पर आकृष्ट होगा ऐसी संभावना है। उदयाचल का भी यही रहस्य है। ऐसे कोई दो पर्वत नहीं हैं जिनके पीछे से सूर्योदय होता हो, एवं जिसके पीछे सूर्यास्त होता हो। अपितु देश भेद के अनुसार पूर्वक्षितिज की उदयस्थानीया जो अचलबिन्दु है उसी का नाम 'उदयाचल' है। एवं पश्चिमक्षितिज के समीप की स्थिर अस्तबिन्दु अस्ताचल है। देश भेद के अनुसार सभी स्थानों में उदयाचल, अस्ताचल की सत्ता सिद्ध होजाती है। सारे प्रपञ्च से प्रकृत में हमें यही बतलाना है कि मणिजा जाति में ब्रह्मासत्ता स्थापन

---

१ जिन ज्ञानरूप साध्य, बलप्रधान महाराजिक, अर्थप्रधान आभास्वर, एवं शिल्पप्रधान तुषत इन चारों जातयोंका पूर्वमें संक्षिप्त निरूपण आशुकाहे, वेही चारों जातयें 'मणिजा' नामसे प्रसिद्ध हैं। यह इन चारोंका सधारण (व्यापक) नामथा। प्रसंगागत यहभी समझलेना उचितहोगा-मणिजाओंमें जो साध्य जातियाँ उसके १२ विभागथे। महाराजिकोंके २२० भेदथे। आभास्वरोंके ६४ भेदथे। एव तुषतोंके ३१ विभागथे। इनती त्रेणियोंमें विभक्त यह चारों सघुदाय 'मणिजा' कहलातेथे जैसाकि आगे आनेवाले आख्यानो पाख्यानोंमें प्रसंगानुसार समय समयपर स्पष्ट होतारहेगा।

करने वाले मनुष्य ब्रह्मा पुष्कर (बुध्वारा) में उत्पन्न हुए, एवं इन्होंने अपना निवासस्थान पामीर प्रदेश में हिरण्यशृङ्ग पर्वत पर बनाया । यहाँ रहकर इन्होंने इस भूमण्डल पर प्रकृतिवत् सारी व्यवस्थाएँ कीं ।

एक प्रकारसे त्रैलोक्य व्यवस्था बतलादी गई । अब दूसरे प्रकारसे त्रैलोक्यका स्वरूप बतलाते हैं । आजकल जिसे भूगोल कहा जाता है, वही हमारे शास्त्रमें 'भुवनकोष' नामसे प्रसिद्ध है । विकासवादके अनुसार हमारे शास्त्रोंमें तीन प्रकार के भुवनकोशों का निरूपण मिलता है । वे तीन भुवनकोश १ यज्ञभुवनकोश, २ पाद्मभुवनकोश एवं ३ वर्षभुवनकोश इन नामों से प्रसिद्ध हैं । विज्ञानभूतिका यज्ञ विश्वासे निष्पन्न साध्यजातिने जिसक्रम से त्रैलोक्य व्यवस्थाकी थी वह 'यज्ञभुवनकोश' नामसे प्रसिद्ध हुई जिसका कि अन्यत्र निरूपण किया जायगा । एवं ब्रह्मोंने जो व्यवस्थाकी वह 'पाद्मभुवनकोश' कहलाई । अन्तमें तीसरी वर्षभुवनकोश नामकी व्यवस्था हुई । बस प्रकृतमें इन्ही दोनोंकी और आपका ध्यान दिलाते हैं । हमने बतलाया है कि उत्तरध्रुवभी विषुवत् से ६० अंश पर है, एवं दक्षिणध्रुवभी ६० अंश पर है । दोनोंके मिलाने से १८० अंश होजाते हैं । पूर्वकी व्यवस्थामें हमें विषुवत्को मध्यमें मानकर उत्तर ध्रुवपर्यन्त त्रैलोक्य बतलाया था । परन्तु अब इस दूसरी व्यवस्थामें विषुवत्को क्षितिजमानकर त्रैलोक्यका स्वरूप बतलाया जाता है । दूसरे पाद्मभुवनकोशका इसी दूसरी व्यवस्थाके साथ सम्बन्ध है । प्राकृतिक मण्डलका स्वरूप कुछ और है, एवं दृश्यमण्डलका स्वरूप कुछ और है । पहिली व्यवस्था दृश्यमण्डलसे सम्बन्ध रखती है, एवं यह दूसरी व्यवस्था प्राकृतिकमण्डलसे सम्बन्ध रखती है । पृथिवी बृहती-छन्द (विषुवत्) के मध्यमें प्रतिष्ठित सूर्यको मध्यमें रखकर उसके चारों ओर ४८ अंश के परिसरवाले क्रान्तिवृत्तपर घूमती है—यह बतलाया जा चुका है । इस घुमावमें दृश्यमण्डलके अनुसार पृथिवी हमें तिरछी घूमती हुई

प्रतीत होते हैं । अतएव हमें उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव स्वस्वस्तिक एवं अधः स्वस्तिक (ठीक उर्ध्वभाग, एवं ठीक अधोभाग) में प्रतीत नहोकर तिरछे प्रतीत होता है । ऐसी अवस्थामें विपुवत् हमारे त्रैलोक्यका क्षितिज नहीं होता । बस ऐसे विपुवत्मे सम्बन्ध रखनेवाली, दूसरे शब्दों में दृश्यमण्डलके विपुवत्मे सम्बन्ध रखनेवाली जो त्रैलोक्यव्यवस्था है पूर्वमें उसीका निरूपण किया गया है । अब चलिए प्राकृतिक मण्डलकी ओर । प्राकृतिके अनुसार पृथ्वी तिरछी नहीं घूमती । अपितु वह एकदम सीधी घूमती है । ऐसी अवस्थामें उत्तरध्रुव उसके ठीक स्वस्वस्तिकपर आजाता है, एवं दक्षिणध्रुव अधः स्वस्तिकमें आजाता है । 'ऊँचा और नीचा, यह दोनों भाव इन दोनों ध्रुवोंसे सम्बन्ध रखते हैं । यदि हमसे कोई पूछता है कि बतलाओ ऊँचास्थान कौनसा है ? एवं नीचास्थान कौनसा है ? तो हम अपनी आँखों को शून्यआकाश की ओर करके उसी की ओर अंगुली करके कहते हैं कि यह भाग ऊँचा है, एवं नीचेकी ओर इशारा करके कहते हैं कि यह नीचा है । सचमुच दृश्यमण्डलके अनुसार (जिसकादि व्यावहारिक दृष्टिसे सम्बन्ध है) अंगुलि निर्दिष्ट प्रदेशही ऊँचा और नीचा है । परन्तु यथार्थ में ऐसा नहीं है । प्राकृतिक मण्डलके अनुसार (जिसकाकि पारमार्थिक दृष्टिसे सम्बन्ध है) उत्तरध्रुव प्रदेश ठीक हमसे ऊँचा है, एवं दक्षिणध्रुवविन्दु ठीक हमसे नीचे है । ऐसी अवस्थामें पृथिवीका विपुवत् हमारे इस दूसरे त्रैलोक्यका विपुवत् बनजाता है । एक गोलवृत्त बनालीजिए। उसे पृथिवी पिण्ड समझिए। इस पृथिवीकी जो ऊपरकी बिन्दु है, उसे सुमेरु समझिए, एवं सुमेरुके स्वस्वस्तिक भागमें उत्तरध्रुव समझिए । एवमेव नीचेकी अन्तिम बिन्दुको कुमेरु समझिए, कुमेरुके अधः स्वस्तिकभागमें दक्षिणध्रुव समझिए । इस व्यवस्थाके अनुसार सुमेरु ठीक केन्द्रमें होगा । एवं दक्षिणध्रुव इससे १८० अंश होगा; क्योंकि सुमेरुकी सिधमें उत्तरध्रुव है, एवं दक्षिणध्रुव सदा उत्तरध्रुवसे १८० परही रहता है ।

साथही में इस प्राकृतिक व्यवस्थामें भूमण्डलके दृश्य और अदृश्य दो वि-
भाग होजातेहैं । सुमेरुको केन्द्र मानकर उस भूगोलके चित्रके चारों और
एक वृत्त बनानी जए । बस इस वृत्तके ऊपरकाभाग दृश्यमण्डल हागा,
नीचेकाभाग अदृश्यमण्डल होगा । पौराणिक परिभाषाके अनुसार इस
दृश्य भूमण्डलका नाम त्रैलोक्यहै एवं अदृश्यभूमण्डलका नाम पातालहै ।
कोई समयथा कि पातालमें विवास करनेवाले सुप्रसिद्ध शुम्भनिशुम्भ नामके
महाअसुरोंने त्रैलोक्यके 'माहिष्मती' नामके शहरमें अपनी राजधानी बनाकर
देवताओंकी इस त्रिलोकी परभी अपना अधिकार करलियाथा । अन्तमें
महाकालीनें—

त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवा सन्तु हविर्भुजः ।

यूयं प्रयात पाताल यदि जीवितुमिच्छस ॥ (सप्तशती)

कहतेहुए उनका विध्वंस कियाथा, एवं उनदोनों महा असुरोंके मारे
जानेपर शेष असुर—

दैत्याश्च देव्या निहते शुंभे देवरिपो युधि ।

जगद्विध्वंसके तस्मिन् महोघ्रेऽतुलविक्रमे॥

निशुंभेच महावीर्ये शेषाः पातालमाययौ (सप्तशती १२ अ०)

के अनुसार उसी अपने पाताललोकमें चलेग येथे । यह पाताल
भूमिका वही नीचेका भागहै । कहना यहीही है कि मनुष्य ब्रह्मानें
पृथ्वीका पद्ममाना जोके प्रकृतिके अनुसार वास्तवमें पद्मही है
जैसाकि आगे जाकर स्पष्ट होजयगा । एवं मध्यकी सुमेरु बिन्दुको कमल-
गङ्गा मानकर वहांसे उरा दृश्यमण्डलके चार विभाग किए । यही देवताओं

---

२ सप्तलोक, सप्तर्द्धप, सप्तसमुद्र, सप्तपातालदि की व्यवस्था में जो
पातालहै उसका स्वरूप इस पातालसे भिन्न समझना चाहिए ।

का त्रैलोक्य कहलाया । एवं नीचेके कुमेरुको केन्द्र मानकर आसुरी त्रिलोकीका विभाग कर उसमें असुरों को प्रतिष्ठित किया । क्योंकि यह व्यवस्था पृथिवी को पद्म मानकरके की, अतएव यह भूगोलव्यवस्था 'पाद्मभुवनकोश' नामसे पुराणों में प्रसिद्ध हुई । सुमेरुको केन्द्र माननेसे विषुवत पृथिवी का क्षितिज वनजाताहै यह पूर्वमें बतलाया जाचुका है । मत्त्येकवृत्त ३६० अंशका होताहै यह नियमित सिद्धान्त है, बस इस सिद्धान्तके अनुसार ३६० अंश वाले उस विषुवत प्रदेशके सुमेरुको मध्यमें रखकर चार विभाग करादिष्ट गए । यह चारों विभाग ९० ९० अंशके हुए । इन चारोंमें दक्षिणभाग भारतलोक कहलाया, पूर्वभाग भद्राश्वलोक कहलाया । उत्तरभाग कुरुलोक कहलाया, एवं पश्चिमभाग केतुमाललोक कहलाया । तीसरे वर्षभुवनकोशके अनुसार यही चारों लोक क्रमशः भारतवर्ष, भद्राश्ववर्ष, कुरुवर्ष, केतुमालवर्ष नाम से प्रसिद्ध हुए, जैसा कि अनुपदमें ही बतलाने वाले हैं । जैसे युरोपकी मध्यरेखा 'ग्रीनवीच' है, एवमेव हमारे भारतवर्षकी मध्यरेखा 'उज्जैन' है । जैसा कि अभियुक्त कहते हैं-

यत्संक्रोच्चयिनी पुरोपरि कुरुक्षेत्रादि देशान् स्पृशत् ।

सूत्रं मेरुगतं बुधैर्निर्गदितं सा मध्यरेखा भुवः ॥ १ ॥

बस इस मध्यरेखासे ४५ अंश पूर्व एवं ४५ अंश पश्चिमका जो ९० अंशका प्रदेशहै वही हमारा भारतवर्ष है । एवं पूर्वभाग के ९० अंशके आगेसे प्रारम्भकर ९० अंश आगेका भाग भद्राश्ववर्ष है । उससे आगे के ९० अंश कुरुवर्षहै । उससे आगेके पश्चिमभागके ९० अंश के केतुमाल वर्ष है । उस पृथिवीपद्मके यहां चार खण्ड चार पत्र हैं । सुमेरु

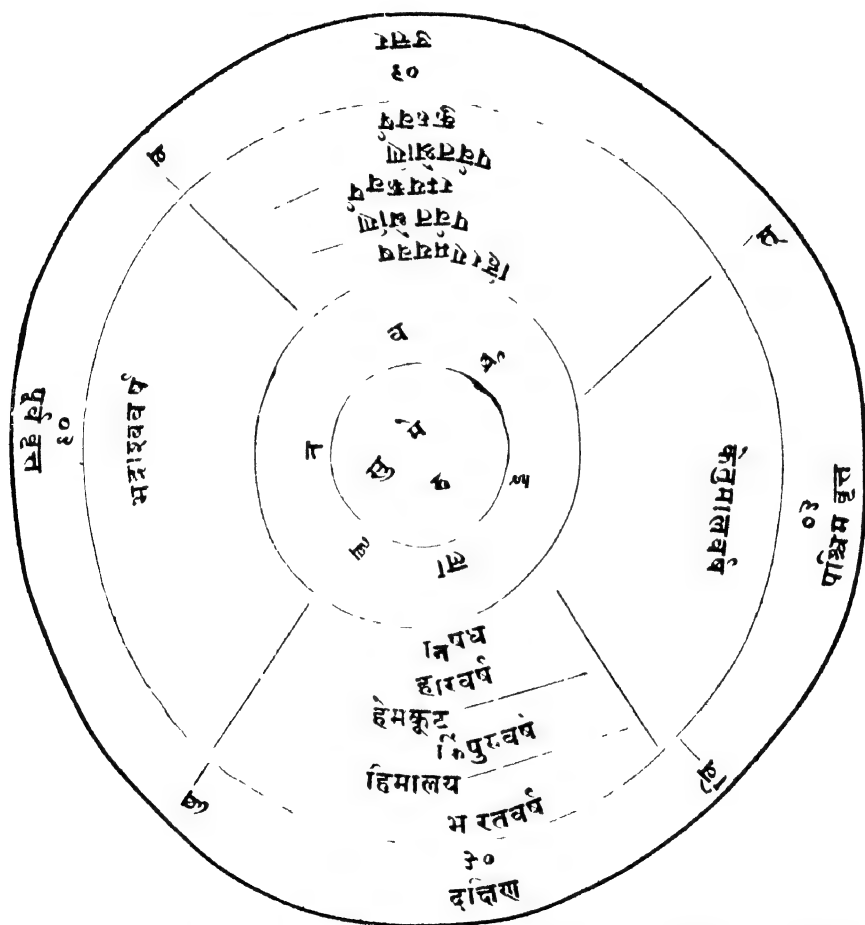
१ जिसे लोक भाषा में अहाता—किंवा हाता कहते हैं वही पौराणिक परिभाषामें विष्टप् कहलाता है । (इस टि० का सम्बन्ध पहिलेसे है)

बिन्दुके समीपका पामीरप्रदेशस्थ अत्युच्च आदर्शवत् समतल बड़ालम्बाचौड़ा हिरण्यश्रृंग पर्वत इस पदमेक मध्य का भाग 'कर्णिका' (कमलगट्टा) है । इस स्वर्ग प्रदेशके भी चार खण्ड हैं । इन चारों खण्डों में तीन खण्ड देवस्वर्ग नामसे प्रसिद्ध था, एवं एक खण्ड पितृस्वर्ग नामसे प्रसिद्ध था । बस दूसरा यही पादमभुवनकोश है ।

तीसरा है वर्षभुवनकोश । वर्षविभाग में पृथिवीके ८ खण्ड किए गए हैं । पामीरसे दक्षिणमें तीन खण्ड हैं । उत्तरमें तीन खण्ड हैं । पूर्व पश्चिममें एक एक खण्ड है । स्वयं पामीर नवां खण्ड है । इन खण्डों को विभक्त करने वाली स्तूप, प्रत्यन्त, कुल, शाखा आदि नामों से प्रसिद्ध पर्वतश्रेणिएं हैं । पहिले भारतवर्षको ही लीजिये । भारतवर्ष के आगे उत्तर भागमें किंपुरुषवर्ष है । इन दोनोंके बीचमें हिमालय है । उत्तर दक्षिण भेदसे हिमालय दो श्रेणियोंमें विभक्त है । इन दोनों के मध्य के स्थान 'द्रोणि' कहलाते हैं । यही द्रोणि पाश्चात्य भाषा में 'दरी' नाम से प्रसिद्ध है । यही सुप्रसिद्ध अन्तिरिक्त लोक है । उत्तर हिमालयका जो एक स्तूप पर्वत है वही कैलाश है । एवं दक्षिण हिमालय के स्तूपोंमें गौरीशंकर नामका पर्वत है । इसे ही 'धवलगिरि' किं वा धौलागिरि कहते हैं । यही धवलगिरि 'एवरेस्ट' नाम से प्रसिद्ध है । इस उभयविध हिमालयने ही भारतवर्ष को किंपुरुषवर्षसे अलग छोट रक्खा है । किंपुरुषवर्षके आगे हरिवर्ष है । इन दोनों की विभाजिका मध्यकी हेमकूट नामकी पर्वत श्रेणी है । हरिवर्षके आगे इलावृतवर्ष है । इन दोनोंके मध्यमें पामीर है । यह हुआ दक्षिण प्रदेश का विभाग । अब चलिए उत्तर की ओर । इलावृतवर्षके समाप्त होते ही उत्तरभागमें पहिले हिरण्यवर्ष है । अनन्तर रम्यवर्ष है । दोनोंके मध्यमें पर्वत श्रेणी है । रम्यवर्षके आगे कुरुवर्ष है । दोनोंके मध्यमें पर्वत श्रेणी है । इसप्रकार उत्तर,

दक्षिण, मध्यको मिला कर ७ वर्ष होजातेहैं । पूर्व पश्चिमके दो वर्षों केयोग से ६ वर्ष हो जाते हैं जैसा कि चित्रपट से स्पष्ट हो जाता है—

वर्षभुवनकोशका चित्रपटल ।

ऊपरके चित्रके मध्यका जो सुमेरुस्थान है, वही ब्रह्माकी आवास भूमि थी। यही अजन्ता स्वर्गदेश था। इस स्वर्गकी कीर्तिको प्रकाशित करनेके लिए उस द्विरेण्यगृहपर्यन्तक पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भाग के चारों कोनों पर बड़े बड़े लम्बे क्रमशः पीपल, जामून, आम आदि के

चार वृक्ष लगा रखे थे । एवं इन चारों पर बड़ी बड़ी ध्वजाएं थीं । बस दूसरी बही त्रैलोक्य व्यवस्था थी । इस व्यवस्था में क्या प्रमाण है ? इसके उच्चरमें महाभारत शान्तिपर्वके मोक्षधर्म नामके प्रकरणकी औरही पाठकों का ध्यान आकर्षित करेंगे । वहां विस्तारके साथ इस भौमस्वर्ग का निरूपण किया गया है । विषय आवश्यकता से अधिक लम्बा होगया है, अतः प्रमाणवाद के झमले में न पड़कर केवल तब सम्बन्धी २-४ श्लोकों को उद्धृत करके इस प्रकरणको समाप्त करते हैं ।

स्वर्ग किस स्थानपर है ? उसका कैसा स्वरूप है । पृथिवीको पद्म कहते हैं इसमें क्या प्रमाण है ? सुमेरु पर ब्रह्मा रहते हैं यह किस आधार पर कहा गया है ? इन सारे प्रश्नों का समाधान महाभारत के निम्नलिखित श्लोकों से होजाता है ।

भृगुरुवाच—ततः पुष्करतः सृष्टः सर्वज्ञो मूर्तिमान् प्रभुः ।

ब्रह्मा धर्ममयः पूर्वः प्रजापतिरनुत्तमः ॥ १ ॥

भरद्वाज उवाच—पुष्कराद्यदि सम्भूतो ज्येष्ठं भवति पुष्करम् ।

ब्रह्माणं पूर्वजं चाह भवान् सन्देह एव मे ॥ २ ॥

भृगुरुवाच—मानसस्येह यामूर्तिर्ब्रह्मत्वं समुपागता ।

तस्यासनविधानार्थं पृथिवी पद्ममुच्यते ॥ ३ ॥

कर्णिकान्तस्य पद्मस्य मेरुर्गगनमुच्छ्रितः ।

तस्य मध्ये स्थितो लोकान् सृजते जगतः प्रभुः ॥ ४ ॥

भारद्वाज उवाच—प्रजाविस्मर्णं विविधं कथं स सृजते प्रभुः ।

मेरुमध्ये स्थितो ब्रह्मा तदभूद्विजसत्तम ॥ ५ ॥

भृगुरुवाच—प्रजापसर्गं विविधम्.....इत्यादि ।

भरद्वाज उवाच—अस्माल्लोकात् परोलोकः श्रूयते नोपलभ्यते ।

तमहं ज्ञातमिच्छामि तदभवान् वक्तुमर्हति ॥ ६ ॥

भृगुत्वाच—उत्तरे हिमवत् पार्श्वे पुण्ये सर्वगुणान्विते ।

पुण्यः क्षेम्यश्च काम्यश्च स परोलोक उच्यते ॥ ७ ॥

तत्र ह्यपापकर्मणाः शुचयोऽसन्त निर्मलाः ।

लोभ मोह पीरत्यक्ता मानवा निरुपद्रवाः ॥ ८ ॥

स स्वर्गसहशोदेशस्तत्र भुक्ताः शुभागुणाः ।

काले मृत्युः प्रभवति स्पृशन्ति व्याधयो न च ॥ ९ ॥

न लोभः परदारेषु स्वदारनिरतोजनः ।

नान्योऽन्यं बध्यते तत्र द्रव्येषु च न विस्मयः ॥ १० ॥

इह प्रजापतिः पूर्वं देवाः सर्षिगणास्तथा ।

इष्ट्वेष्टतपसः पूता ब्रह्मनोकमुपाश्रिताः ॥ ११ ॥

उत्तरः पृथिवी भागः सर्वपुण्यतमः शुभः ।

इह स्यास्तत्र जायन्ते ये वै पुण्यकृता जनाः ॥ १२ ॥

यदि सत्कारमुच्छंति तिर्यग्योनिषु चापरे ।

क्षीणायुषस्तथा चान्ये नश्यन्ति पृथिवीतले ॥ १३ ॥

अन्योऽन्य भक्षणासक्ता लोभ मोह समन्विता ।

इहैव परिवर्तन्ते न ते यान्त्युत्तरां दिशम् ॥ १४ ॥ इत्यादि ॥

(महाभारत शान्तिपर्व-मोक्षधर्म १.६२ अध्याय)

इस प्रकार अब तक के प्रकरण से 'प्राकृत ब्रह्मा कहाँ रहते हैं ? एवं ब्रह्मा का निवास स्थान कौनसा था ! इन दो प्रश्नों का समाधान हो गया । अब क्रम प्राप्त इनका एवं इनकी व्यवस्थित की हुई व्यवस्थाओं का स्वरूप बतलाया जाता है । आशा है प्रेमी पाठक जरा अवधान के साथ आगे के विषय का अवलोकन करेंगे ।

“ब्रह्मा के चार मुख हैं । यह चतुर्मुख ब्रह्मा क्षीर समुद्र में शेष शय्या पर गहरी निद्रा में निमग्न विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल

पर बैठ कर वेदों के द्वारा सारा संसार बनाया करते हैं । ” इस सुप्रसिद्ध पौराणिक आख्यान से भारत का बच्चा बच्चा परिचित है। इस सारी कथा का गुहा निहित रहस्य इस छोटे से ग्रन्थ सम्बन्धी प्रकरण में नहीं बतलाया जा सकता । समुद्र, शेष, विष्णु, कमज, इन सब के ऊपर से हम आपका ध्यान हटाते हैं, एवं केवल चतुर्मुख ब्रह्मा, एवं उनसे होने वाली सृष्टि इन दो बातों की और आपका ध्यान आकर्षित करते हैं—

पञ्चकल अव्यय, पञ्चकल अक्षर, पञ्चकल क्षर एवं परात्पर इन चारों की समष्टि का ही नाम षोडशी पुरुष है । यह षोडशी आत्मा अणु से अणु एवं महान् से महान् सर्वथा विभक्त पदार्थों में अविभक्त रूप से (समान रूप से) विद्यमान है (गी० अ० १३ श्लो १६) । सोलहकलात्मक इस त्रिपुरुष पुरुषसे कोई भी स्थान खाली नहीं है—इसी विज्ञान के आधार पर ‘षोडशकलं वा इदं सर्वम्’ (कौ० ब्रा० १ अ० ८) यह कहा जाता है । इस षोडशी पुरुषका पञ्चकलात्मक परापकृति एवं अव्यक्त नामसे प्रसिद्ध सेतुरूप जो अक्षर पुरुष है, वही हमारे प्रपंचके आधारभूत भगवान् ब्रह्मा हैं । यही अव्यक्त तत्व सृष्टिमें सबसे पहिले व्यक्त होने के कारण प्रथमज कहलाता है । एवं विश्वाधार होनेमें इसको प्रतिष्ठा कहा जाता है । (देखो श० ६ कां० १ ब्रा० ८ क०) । इसी अक्षर ब्रह्मा से अहःकाल में क्षर द्वारा सारा संसार उत्पन्न होता रहता है । यह स्थिति रूप ब्रह्मतत्त्वही अवस्था विशेषोंमें परिणित होता हुआ क्रमशः इन्द्र विष्णु अग्नि एवं सोम इन चार स्वरूपों में परिणित हो जाता है । पाँचों अक्षर एक ब्रह्मा है । पाँचों एक वस्तु है । उस एकही तत्वका पहिला भाग (जोकि शेष चारों का मूलाधार होने से ब्रह्मा नामसे पुकारा जाता है) सोरे विश्वका आधार है । उसका दूसरा विष्णुब्रह्मभाग संसार का पालन करता है । तीसरा इन्द्रब्रह्मभाग विश्व का संसार

करता है, एवं उसीके अग्निब्रह्म और सोमब्रह्म यह दोनों भाग संसार स्वरूप में परिणित होते हैं । वही संसार है । वही पालक है । वही संहारक है । वही आधार है । प्रभव प्रतिष्ठा परायणा तीनों वही है । इन सारे विषयों का प्रथमांक और ३ अंक में विस्तार के साथ निरूपण किया जा चुका है । अतः प्रकृत में इस विषय में अधिक कुछ न कह कर केवल यही बतला देना चाहते हैं कि अक्षर पुरुष ही ब्रह्म नामसे प्रसिद्ध है । हमने अनुपद में ही बतला दिया है कि वह अक्षर पुरुष क्षर पुरुषसे सारा विश्व बनाया करता है । अक्षर एवं क्षर निम्न होते हुए भी अभिन्न हैं । इस अभिन्नता का परिचय प्रकृति के रूप से भी भांति कराया जा सकता है ।

‘प्रकृति पुरुषं चैव विद्वद्यनादी उभावपि’ के अनुसार ईश्वरतत्त्व पुरुष और प्रकृति इन दो भागों में बंटा हुआ है’ इस गीता सिद्धान्तके अनुसार दोनों हा तत्त्व नित्य हैं । इनमें प्रकृति भाग ही मर्त्य और अमृत भेद से दो भागों में परिणित हो जाता है । वस प्रकृति का अमृत भाग अक्षर नाम से पुकारा जाने लगता है, एवं मर्त्य भाग क्षर नाम से व्यवहृत होने लगता है । अमृतमय अक्षर सृष्टिका निमित्त कारण बनजाता है, एवं मर्त्यक्षर उपादान कारण बनजाता है, बाकी बचा हुआ अव्यय पुरुष इस व्यक्ताव्यक्त प्रपञ्चका पर (अन्तिम) एवं श्रेष्ठ (विकारशून्य) आलम्बन बन जाता है । प्रकृति का अमृत भाग एवं मर्त्य भाग दोनों समान विभागसे विभक्त होते हैं । अतएव जैसे अमृतमय अक्षर की ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अग्नि, सोम, यह पांच कलाएं होती है वेही पांचों कलाएं क्षर प्रकृति की हो जाती हैं । वे ही क्षर कलाएं प्राणा, आप आप वाक्, अन्नाद, अन्न, इनामों से प्रसिद्ध हैं । इन पांचों में चौथी और पांचवीं कलाएं यज्ञ के कारण—

द्वयं वा इदमत्ताचैवाद्यं चतस्रदा-उभयं समागच्छति,

अचैवाख्यायते माद्यम् (श० १० का० ६ । ३ ।)

इस सिद्धान्त के अनुसार एक स्वरूपमें परिणित हो जाती हैं। ऐसी अवस्थामें पांचवीं अपेक्षा चारही कलाएं रहजाती हैं। इन चारों कलाओं के रूप में परिणित होकर ही वह अव्यक्ततत्त्व सृष्टिकी और अपना रूप करता है, अतएव यह चारों कलाएं इस अक्षर ब्रह्माके चारमुख कहलाते हैं, जैसा कि पूर्व के अंकोंमें प्रकरण विशेषों में स्पष्ट किया जा चुका है। चतुर्मुख ब्रह्मा कौनसे हैं ? इस प्रश्न का यही संक्षिप्त उत्तर है।

यह चतुर्मुख ब्रह्मा क्षीरसमुद्रमें शेषशय्या पर सोनेवाले बिष्टुक नाभिकमण्डप पर बैठकर वेदोंकेद्वारा सारा संसार बनाया करते हैं। सृष्टि निर्माण तबतक सर्वथा असंभव है जबतक कि वेदोंका सहारा न लिया जाय। वेद सृष्टिका पहिला एवं प्रधान आन्वम्बन है। संसार में जितने भी पदार्थ उत्पन्न होते हैं उन सब में सब के पहिले वेद का जन्म होता है। इसी अभिप्राय से तो—

‘वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे’ (मनुः) यह कहा जाता है। वेद शब्द के कई अर्थ हैं। विद्यते, वेत्ति विन्दते—तीन प्रकार से वेद शब्द का निर्वचन किया जाता है। विद्यते का अर्थ है—वर्तमान। अस्तित्व के लिए (‘है, के लिए) विद्यते का प्रयोग होता है। ज्ञान तत्त्व के लिए (‘जानता है’ इसके लिए) वेत्ति शब्द का प्रयोग होता है। ‘एवं प्राप्त करता है’ इस अर्थ में विन्दते प्रयोग होता है। है, जानता है, प्राप्त करता है, तीनों अर्थों के लिए वेद शब्द प्रयुक्त होता है। अस्ति भी

वेद है । ज्ञान भी वेद है । उपलब्धि भी वेद है । संसार में ऐसा कोई भी भौतिक पदार्थ नहीं है जिसमें सत्ता न हो । मनुष्य है, पशु है, पक्षि है, इस प्रकार मनुष्य पशु पक्षि आदि सभी भौतिक प्रपंचों के साथ अस्ति बैठा हुआ है । अस्ति के पेट में भूत (विषय) प्रतिष्ठित है । मन, प्राण, वाक् तीन तत्वों की समष्टि ही अस्ति है । मन ज्ञान प्रधान है । प्राण क्रिया प्रधान है । एवं वाक् अर्थ प्रधान है । मन प्रज्ञामात्रा है, प्राण प्राणमात्रा है । वाक् भूतमात्रा है । तीनों का समुच्चय ही अस्ति है । इस मनः प्राणवाङ्मय अस्तित्व के अमृत और मर्त्य दो विभाग हैं । अमृत भाग को ही मन, प्राण, वाक् कहते हैं । एवं मर्त्य भाग नम्र, रूप, कर्म नाम से प्रसिद्ध है । मन का मर्त्य भाग रूप है । मन ही घटपटादि के रूप में परिणित होता है, सारे रूपों का उद्भव (प्रभव) मन ही है । प्राण ही घटपटादि के कर्म में परिणित होता है । एवं नामों का वाक् से सम्बन्ध है । नाम रूप कर्म की समष्टि ही वस्तु है । घड़े का—'घड़ा' यह नाम है । रक्तादि रूप है । एवं उसमें एक व्यापार भी निरन्तर होता रहता है । बस नाम रूप कर्मात्मक घटविषय सत्ता के अस्ति रूप अमृत भाग में प्रतिष्ठित रहता है । दूसरे शब्दों में वेद के पेट में भूत बैठा है । वाक् मूर्ति निर्माण करती है । यही ऋग्वेद है । प्राण वस्तुगति (वस्तु व्यापार) का अधिष्ठाता है । यही यजुर्वेद है । एवं मन रूप का कारण बनता हुआ उस पिंड वस्तु का बड़ी दूर तक वितान कर देता है । एक तेजोमंडल बना डालता है । यही सामवेद है । सुतरां वेद का सर्वोपादानत्व सिद्ध हो जाता है । इसी विज्ञान को लक्ष्य में रखकर वेदभगवान् कहते हैं—

ऋग्भ्यो जातां सर्वशो मूर्तिमाहुः, सर्वागतिर्याजुषी हव शशवत् ।

सर्व तेजः सामरूप्यं ह शशवत्, सर्वहीदं ब्रह्मणा (वेदेन) है व सृष्टम् २

तै० ब्रा० ३।१.२।६ इति ।

अस्ति भागका विचार होचुका । अब चलिए वेत्ति रूप ज्ञानकी ओर । अस्तिका ही ज्ञान होता है । अस्ति ही तो ज्ञान रूप में परिणत होती है । वेत्ति विद्यतेका ही दूसरा रूप है । अस्ति ही उपलब्धि (ज्ञान) है । इसी अभिप्रायसे—

अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कुतस्तदुपलभ्यते—(कठ उप-३ अ.३ व. १२ मं.)
इत्यादि कहा जाता है । मृतरां वेत्तिका भी वेदत्व सिद्ध हो जाता है । तीसरा है चिन्दते । ज्ञान द्वारा जो वस्तु प्राप्त होती है वह भी पूर्वकथनुसार वेदही है । अस्तु इस विषय को हमें अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए । वेदमें यदि कोई कठिन पदार्थ है तो वेद ही है । छन्दोवेद, रसवेद, धितानवेद भेदसे वेद तीन प्रकारका है । ऋक् छन्दोवेद है । यजु रसवेद है एवं साम धितानवेद है । फिर प्रत्येक में तीन ३ हैं । इन सारे विषयों का निरूपण आगे आने वाले—वेदसम्बन्धी प्रकरणों में किया जायगा । यहाँ पर केवल यही समझ लेना पड़्याप्त होगा कि संसार का मूल उपादन वेद है । पहिले वेद उत्पन्न होता है अनन्तर वस्तु स्वरूप प्रकट होता है । भूत त्रयीवेद के भीतर रहता है । इसी विज्ञान को लक्ष्य में रख कर वेदमहर्षि कहते हैं—

“ सत्रयामेव विद्यायां सर्वाणि भूतान्यपश्यत् । एतद् वा अस्ति । एतद्धि अमृतम् । यदध्यमृतं तदस्ति । एतद् तद् यन्मर्त्यम् । त्रयांवाव विद्यायां सर्वाणि भूतानि ”—शत० १० । ३ । १ । २१ । इति ।

प्रजापतिने त्रयीविद्यामें ही सारे भूतोंके दर्शन किये । (वह त्रयी विद्या) वही यह अस्ति है । यही अमृत है । जो अमृत है वही है । एवं यही वह है जोकि मर्त्य (भूत) है—

तात्पर्य्य यही है कि अस्ति अमृत भाग है, नामरूपकर्मात्मक विषय मर्त्य है । यह मर्त्यभागभी उसी मन प्राण वाङ्मय अस्तित्व पर प्रतिष्ठित

है । इस सर्व मूलमूल वेदान्तका प्रादुर्भाव पूर्वप्रतिपादित चतुर्मुख ब्रह्माके पहिले प्राण मुख से होता है । प्राण स्वयम्भू की वस्तु है । यहीं यह ब्रह्म-निश्वसित त्रयीवेद प्रकट होता है । चार प्रकार की सृष्टियों में से पहिली यही सृष्टि है । यह वेद ब्रह्माग्निरूप है । इसमें हमने ऋक्, साम, यजु, तीन भाग बतलाए हैं । तीनों में ऋक् साम वयोनाथ (छन्द-आयतन) है, एवं यजु वय (छन्द से छन्दित वस्तु) है । इस यजु में यत् जृ दो भाग हैं । यत् भाग गतिरूप प्राण है, जृ भाग स्थिति रूप वाक् है । प्राण वायु है । जृ आकाश है । केवल अग्निवेद सृष्टि करने में असमर्थ है । अतएव प्रजापति की इच्छासे यजु ब्रह्म के यत् रूप प्राण भाग के तप से (क्रिया रूप व्यापार से) उ० ज रूप वाक् भाग से सामवेद (अथर्ववेद) उत्पन्न होता है । वाक् ही आप बनता है । भृगु और अंगिरा की समष्टि का नाम ही आप है (देखो ४ अंक) । यही अथर्ववेद है । इन्हीं दोनों वेदों की उत्पत्ति बतलाते हुए वेदमहर्षि कहते हैं—

“ सोऽयं पुरुषः प्रजापतिरकामयत-भूयान्त्स्यां, प्रजायेयेति । सोऽश्राम्यत् । स तपोऽतप्यत । सश्रान्तस्तेपानो ब्रह्मैव प्रथममसृज्यत त्रयीमेवविद्याम । सैवाभमं प्रतिष्ठाऽभवत् । तस्मादाद्रु ब्रह्मास्य सर्वस्य प्रतिष्ठेति । प्रतिष्ठाहोपा यद् ब्रह्म । तस्यां प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठितोऽतप्यत । सोऽपोऽसृजत वाच एव लोकात् ! वागेवाभ्यसारुज्यत । सेदं सर्वमाप्नोत् यदिदं किंच । यदाप्नोत् तस्यादापः । यदवृणोत् तस्माद्वाः ”—जब संसार न था तब केवल असत प्राण था । ऋषि प्राण ही असत कहलाता है । यह प्राण कुल सात जाति के थे । एवं सातों का सृष्टि के लिए समुच्चय रहता है । इन सातों की समष्टि ही सप्तपुरुषरूपात्मक एक प्रजापति है । यही ब्रह्मा है । इन्होंने ‘मैं बहुत बनूं प्रजा पैदा करूं’ इस इच्छा से तप श्रम किया । इस तप श्रम के द्वारा उन्होंने त्रयी विद्या उत्पन्न की । उत्पन्न करके

वे इसी त्रयी प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित होगए । तभीसे 'ब्रह्मा ही (वेदमय ब्रह्मा ही) सबकी प्रतिष्ठा है । उस प्रतिष्ठा पर प्रतिष्ठा होकर प्रजापति ने पुनः तप किया । इस तपके द्वारा उन्होंने अपने वाक् लोक से (यजुर्वेद के जू भाग से) आप तत्त्व पैदा किया । (वाक् से विजातीय कोई आप पैदा नहीं किया अपितु) वह वाक् ही आप रूपमें परिणत होगई । इस आपके द्वारा यह ब्रह्माप्रजापति सर्वत्र आप्त होगए । सबको प्राप्त करलिया अतएव वाक् से उत्पन्न होने वाले इस तत्त्व का नाम 'आप' होगया । एवं इसीके द्वारा प्रजापति ने सबका संवरण करलिया अतएव इसका नाम 'वारि' होगया—(शत० ६ कां । १. ब्रा० । १. प्रपा० । १ अध्या० । ८-६ कं०) । हम कह आए हैं कि त्रयीवेद में ऋक साम केवल आयतन मात्र है । सृष्टिका उपादान केवल यजुर्ब्रह्म ही है । इस यजुर्ब्रह्म में चूंकि यत् और जू दो भाग हैं अतएव हम इसे 'द्विब्रह्म' कहने के लिए तय्यार हैं । अब चलिए आपरूप अथर्ववेद की और । भृगु और अंगिरा का नाम आप है । भृगुके घन, तरल, विरल अवस्था भेदसे आप, वायु सोम यह तीन भेद होजाते हैं । एवं इन्हीं तीन अवस्थाओंके कारण अंगिराके अग्नि, यम, आदित्य तीनविभाग हैं । क्योंकि आपरूप अथर्व ब्रह्मके ६ विभाग होजातेहैं अतएव इसे हम 'षड्-ब्रह्म' कहनेके लिए तय्यारहैं । द्विब्रह्म अग्निहै । षड्ब्रह्म सोमहै । प्रसंगागत एकबात और समझनेनी चाहिए । बिना इच्छाके प्राणव्यापार नहींहोता, बिना प्राणव्यापारके वाक् व्यापार नहींहोता । मन, प्राण, वाक् तीनोंके व्यापारके अनन्तरही नवीनवस्तुकी उत्पत्ति होतीहै । हमजब पुस्तक लिखने बैठतेहैं तो लिखनेसे पहिले तदनुकूला इच्छाहोतीहै । इच्छाके अनन्तर प्राणव्यापार (कोशिश-चेष्टारूप अन्तरंग व्यापार) होताहै । अनन्तरश्रम (हस्त व्यापार) होताहै । श्रमके अनन्तर पुस्तक तय्यार होतीहै । बस इसी साधारण सृष्टिविज्ञानको बतलानेके लिए 'सोऽकामयत' 'स तपोऽतप्यत'

‘सोऽश्राम्यत्’ यह कहा जाता है । कामना मनका व्यापार है । तप प्राणका व्यापार है । एवं वाग्-व्यापारको ही श्रम कहते हैं । इच्छा कामना है । यत्न-चेष्टा तप है । भूतव्यापार (शरीर व्यापार) श्रम है । यह तीनों (काम-तप-श्रम) सृष्टिके सामान्य (साधारण) अनुबन्ध हैं । भाव, गुण, विकार, मिथुन आदि चाहे कोई सृष्टि हो बिना इन तीनों अनुबन्धोंके वह कथमपि सम्भव नहीं है । वस इन्हीं तीनों अनुबन्धोंसे प्रजापतिने षड्ब्रह्म, एवं द्विब्रह्म पैदा किया । वस द्विब्रह्मगर्भित ब्रह्माग्निरूप अग्नवेद, एवं आपरूप षड्ब्रह्म नामसे प्रसिद्ध सोमवेदसे ही आगेकी सारी सृष्टिएं होती हैं ।

द्विब्रह्मरूपको-आग्नेय होनेसे वेद कहा जाता है । एवं प्रजापतिके स्वेद (पसीना) रूप षड्ब्रह्मको सोममय अतएव शान्त होनेसे सुवेद कहा जाता है । त्रयीब्रह्म सुब्रह्म है । अथर्ववेद इसब्रह्मका पसीना है । अतएव इसे सुवेद कहते हैं । सुवेदही परोक्ष प्रियदेवताओंकी परोक्षताके कारण स्वेदवेद कहा जाता है । जैसाकि निम्नलिखित गोपथ श्रुतिसे स्पष्ट हो जाता है ।

‘ब्रह्मवा इदमग्र एक आसीत् । हन्ताहं मदेव मन्मात्रं द्वितीयं देवं निर्म्ममे इति । तदभ्यश्राम्यत् । अभ्यतपत् । समतपत् । तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य सं तप्तस्य ललाटे स्नेहो यदाद्र्यमाजायत तेनानन्दत् । तमब्रवीत् महद्वै यत्तं सुवेदमविदामहै-इति । तद्यदब्रवीत् सुवेदमविदामहै-इति तस्मात् सुवेदोऽभवत् तं वा ए तं सुवेदं सन्तं ‘स्वेद’ इत्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति, प्रसक्तद्विषः—(गोपथ ब्रा० १ । १)

वस अग्निरूप द्विब्रह्ममें प्रजापति-सुब्रह्मरूप सोमवेदकी उसीके मातरि-श्वावायुद्वारा आहुति डालते हैं । दूसरे शब्दोंमें मातरिश्वावायु द्वारा षड्ब्रह्म सोमकी द्विब्रह्माग्निमें आहुति होती है । इससे एक नया स्वरूप बन जाता है । वस इसी नवीन तत्वको उपनिषदोंने ‘ शुक्र ’ नामसे व्यवहृत किया है ।

दार्शनिक परिभाषामें यहीशुक्र 'महान्' नामसे प्रसिद्ध है। यही महान् संसारका मूलकारण है। इसीशुक्रका निरूपण करती हुई ईशश्रुति कहतीहै।

‘स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् ।

कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भू र्याथातथ्यतांर्यान् विदधाच्छाश्वतीभ्यः—
समाभ्यः’ (ईशोपनिषत्) इति ।

इस मन्त्रका वैज्ञानिक अर्थ हमारे लिखे हुए ईशोपनिषत्के भाषाभाष्यमें देखना चाहिए। मन्त्रमें केवल यही समझलेना पर्याप्त होगाकि वेद सघातरूप यही शुक्रतत्त्व किंवा महद्ब्रह्म आगेकी सारी सृष्टियोंका उपादान है अतएव इसे ‘शुक्र’ कहा जाताहै। प्रजाके उपादान कारणको ही शुक्र कहा जाताहै। ‘नदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदु नायेतिविज्जन’ के अनुसार यही ब्रह्म संसारका स्वरूपहै। इससे बाहर कुछ नहींहै। विश्वकी अन्तिम सीमा यहीहै। ‘शुक्रमेतदतिवर्त्तन्ति धीराः’ (मुण्डकोपनिषत् ४।१) के अनुसार शुक्रसे वहिर्भूत पुरुषात्माका साक्षात् करनेवाले धीर विद्वान्ही इस शुक्रका अतिक्रमण करनेमें समर्थ होसकतेहैं। शुक्ररूप आपही ब्रह्म का दूसरा मुखहै। प्राण पहिला मुखथा। उससे वेद (त्रयीवेद) प्रादुर्भूत हुआथा, आप दूसरा मुखहै। इससे सुवेद उत्पन्न होताहै। यहहै ब्रह्माकी पहिली वेदसृष्टि।

वेदके बादहै लोक। इसीपूर्वोक्त शुक्ररूप आपोमुखमे लोकसृष्टि होती है। भूः, भुवः, स्वः आदि सातों लोकोंका उपादान पानाहै। लोक इसी आपो मुखपर प्रतिष्ठितहैं। जैसाकि श्रुति कहतीहै—‘आपो वै सर्वोणि भूतानि’ (शं० १० कां। ५। ४। १४)। इसीश्रौत विज्ञानका लक्ष्यमें रखकर आपकी व्यापकता बतलातेहुए भगवान् व्यास कहतेहैं—

अप्सु तं मुञ्च ‘भद्रं ते’ लोकाह्वप्सु प्रतिष्ठिताः।

आपोमयाः सर्वरसाः “ सर्वमापोमयंजगत् ” ॥

(महाभारत आदि १८० इ.

आपके बाद तीसरा वंश वाङ्मुख । इससे प्रजासृष्टि होती है । देवता, गन्धर्व, मनुष्य, पशु, पक्षि आदि सारा प्रजाओंका प्रभव, प्रतिष्ठा परायण यही वाक् तत्त्व है । प्राणमुख स्वयम्भू है । आपोमुख परमेष्ठा है । एवं वाङ्मुख सूर्य है ।

‘नूनं जनाः सूर्येण प्रमृता अयन्नर्थः कृण्वन्नपांसि ।

प्राणः प्रजानामुदयलेष सूर्यः’ इत्यादि श्रुति वचन—

वाङ्मय सूर्यको ही प्रजाका उपादान बतलाते हैं । प्रजासृष्टि वाक्से ही होती है इसका निम्नलिखित तैत्तिरीय श्रुतिसे और भी स्पष्टीकरण होजाता है । तैत्तिरि भगवान् कहते हैं—

वाचं देवा उपजीवन्ति विश्वे, वाचं गन्धर्वाः, पशवो, मनुष्याः ।

वाचीमा विश्वाभुवनान्यर्पिता सानां हवं जुषतामिन्द्रपत्नी ॥

(तै० ब्रा० २।८।८।१५) इति ।

एवं अन्नगर्भित अग्निरूप चौथे अन्नादमुखसे धर्मसृष्टि होती है । वसु ब्रह्माके चारोंही मुख हैं, एवं उनसे ४ प्रकारकी सृष्टि होती है । महाभारतादि में इन चारों सृष्टियोंका बड़े विस्तारसे निरूपण किया गया है । अधिक जिज्ञासा रखनेवालों को महाभारतका यत्रतत्रस्थ सृष्टि प्रकरण देखना चाहिए । जिन सृष्टियोंका विकास प्रारम्भमें हुआ था उनमें वही क्रम चला आ रहा है । इसप्रकार प्राण, आप, वाक्, अन्नाद् भेदभिन्न इनचारों मुखसे चतुर्मुख नामसे प्रसिद्ध आदिब्रह्मा पहिले वेद उत्पन्नकर उसके द्वारा विश्व, एवं विश्वमें, रहनेवाली, प्रजा, एवं उनके धर्मोंका (स्वरूप धर्मोंका) निर्माण किया करते हैं । ब्रह्मात्तर स्वयंपञ्चकल है । पाँचों पिण्डोंके केन्द्रमें वह ब्रह्मात्तर प्रतिष्ठित है । वेद और सुवेद से ब्रह्मा इन पाँच पुरोंको उत्पन्नकर ‘तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्’ इस श्रौतसिद्धान्तके अनुसार इन पाँचोंके केन्द्रमें प्रतिष्ठित होजाते हैं । इनपाँचोंपुरोंकी समष्टि ही-एक अण्ड है । यह अण्ड ब्रह्माके वेद

सुवेदसे उत्पन्न होता है, अतएव इसे 'ब्रह्माण्ड' कहा जाता है । जैसा कि निम्नलिखित वाजसनय श्रुतिसे स्पष्ट होजाता है—

“सोऽकामयत—आभ्योऽदभ्योऽधि प्रजायेयेति । सोऽनयात्र या विध्यया सहापः प्राविशन् । तत आण्डं समवर्त्तत—इत्यादि । श०द्।१।१०

इस पंचानय ब्रह्माण्डके भीतर ब्रह्माण्ड के नायक पंचकलोपेत भगवान् ब्रह्मा कमलासन पर विराजमान होकर इसका संचालन कर रहे हैं। अन्तर ब्रह्मा बिना त्तरके रह नहीं सकते, सुतरां—स्वयम्भू आदि पांचों में प्रत्येकमें पांचों अन्तरों, एवं पांचों त्तरोंकी सत्ता सिद्ध होजाती है। इस प्रकार यद्यपि स्वयम्भू आदि पांचोंमेंही पांचों हैं। इसीलिए यह पांचों पंच-जन कहलाते हैं। तथापि प्रधानता क्रमशः पांचोंमें ब्रह्मअन्तर प्राणत्तर, विष्णुअन्तर आपत्तर, इन्द्रअन्तर-वाकत्तर, सोमअन्तर अन्नत्तर, एवं अग्नि-अन्तर अन्नादत्तरकी ही है। अन्तर-ब्रह्मा त्तरप्राणमय है। इसकी प्रधानता स्वयंभूमण्डल में है। अतः वैशेष्याणु तद्वादस्तद्वादः” जो जिसमें प्रधान रहता है वहां वही गृहीत होता है) इस शारीरिक सिद्धान्त के अनुसार स्वयम्भू ब्रह्ममण्डल कहलाता है। अन्तर विष्णु त्तरआपमेय है। इसकी प्रधानता परमेष्ठीमें है। अतएव परमेष्ठी विष्णुलोक कहलाता है। अन्तर इन्द्र त्तरवाङ्मय है। इसकी प्रधानता सूर्यमें है। अतएव सूर्य इन्द्रलोक कहलाता है। अन्तरसोम त्तरअन्नमय है। इसकी प्रधानता चन्द्रमा में है। अतएव चन्द्रमा सोमलोक कहलाता है। अन्तरअग्नि त्तरअन्नादमय है। इसकी प्रधानता पृथिवी में है। अतः ‘अग्निर्भूस्थानः’ इस निरुक्त सिद्धान्त के अनुसार पृथिवी अग्निलोक कहलाता है। वस्तुतः पांचों २ लोक हैं। क्योंकि पांचों में पांचों अन्तर एवं पांचों त्तर हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अग्निसोम, पांचों ही ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा की अवस्था विशेषों को ही विष्णु आदि कहते हैं। (देखो ३ अंक)। इस प्रकार पांचों ब्रह्माण्डों में, अथवा ब्रह्माण्ड के पांचों

अवयवों में ब्रह्मा की सत्ता सिद्ध होजाती है । अन्तर केवल इतना ही है कि स्वयंभू का ब्रह्मा प्राणप्रधान है । इसे ही स्वयम्भू में प्रतिष्ठित रहने के कारण स्वयंभू कहते हैं । परमेष्ठी का ब्रह्मा आप्रधान है । इसे परमेष्ठी कहते हैं । सौर ब्रह्मा वाक्प्रधान है । एवं हिरण्यरेता अग्निमय सौर मण्डल के केन्द्रमें रहनेके कारण इसी सौरब्रह्माको 'हिरण्यगर्भ' कहा जाता है । हमारी रोदसी त्रिलोकीमें सबसे पहिले उत्पन्न होने वाला, रोदसीकी धावापृथिवी को प्रतिष्ठित रखने वाला—

हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।

स दाधार पृथिवीं धामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

इत्यादि रूपसे उपवर्णित यही सौर हिरण्यगर्भ ब्रह्मा है । चान्द्र ब्रह्मा सोमप्रधान है । एवं यही 'निधन' नामसे प्रसिद्ध है । चन्द्रमा पर सृष्टिक्रम समाप्त हो जाता है, अतएव इसके ब्रह्मा को निधन कहा जाता है । एवं पृथिवी के ब्रह्मा—अग्निप्रधान हैं । यहांके ब्रह्मा 'पद्मभूः' 'कमलोद्भव' इत्यादि नामों से व्यवहृत होते हैं । यद्यपि कोषकार ने स्वयम्भू, परमेष्ठी, हिरण्यगर्भ, निधन, पद्मभू आदि को परस्परमें एक दूसरे का पर्याय बतलाया है । परन्तु जैसे वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार देव एवं देवता शब्द परस्पर एक दूसरे के पर्याय नहीं होसकते । एवमेव कोषकार का बतलाया हुआ स्वयम्भू परमेष्ठी आदि का परस्पर का पर्याय सम्बन्ध भी वैज्ञानिक दृष्टि से उचित नहीं बतलाया जासकता । स्रष्टा, प्रजापति, चतुरानन, लोकेश, विश्वसृष्ट, विधि, धाता, इत्यादि नाम सबके साधारण हैं । परन्तु स्वयम्भू-परमेष्ठी, कमलासन आदि नाम सर्वथा नियत हैं जैसा कि पूर्व के निरूपण से पाठकों को भली प्रकार से विदित हो गया होगा । अस्तु इन पांचों ब्रह्माओंमें से केवल पार्थिव कमलोद्भव ब्रह्मा

की और आपका ध्यान आकर्षित करते हैं । क्योंकि ऐतिहासिक पार्थिव मनुष्य ब्रह्मा के एवं ब्रह्माकृत चतुःसृष्टि के प्रभव गतिष्ठा परायण यही प्राकृतिक नित्य सुमेरु पर्वत बिन्दुस्थ नित्य ब्रह्मा हैं ।

‘अद्भ्यः पृथिवी’ (पानी से पृथिवी उत्पन्न होती है) इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार पृथिवी का उपादान पानी है । रुद्रवायु के प्रवेश से बुद् बुद् पैदा हो जाता है । उस पर यदि बारबार पानी का आक्रमण होता है तो बुद्बुदावच्छिन्न पानी और वायु दोनों प्रतिमूर्च्छित होजाते हैं । इसीको ‘फेन’ कहते हैं । बस इसी क्रम से वही पानी रुद्रवायु के प्रवेश से, दिन की गर्मी से, रात्रि की सर्दी से क्रमशः आप, फेन, उपा (खार), सिकता (चिकनी मिट्टी), शर्करा (बालू मिट्टी) आदि आठ अवस्थाओं में परिणित होता हुआ पृथिवी स्वरूप में परिणित हो जाता है । (देखो श० ७ कां) पानी को ही पुष्कर कहते हैं । वास्तव में पानी का नाम पुष्कर नहीं है । अपितु पानी के ऊपर जो एक हरी-हरी काई जम जाती है, जिसमें कि सूक्ष्म दो पत्ते और एक वृन्त होता है इसीका नाम पुष्करपर्ण है । यह तमाम पानी को रोक लेती है । यही बड़ा रूप धारण करके शैवालादि रूप में परिणित हो जाती है । आगे जाकर उसके बड़े २ गुच्छे हो जाते हैं । इस प्रकार इस पुष्करपर्ण की—अनन्त जातिएं हो जाती हैं । यही अन्त में रुद्रवायु से रूत होकर मिट्टी के स्वरूप में परिणित हो जाते हैं । अतएव हम अवश्य ही आप रूप पुष्कर को, किंवा पुष्करपर्ण को पृथिवी का उपादान मानने के लिए तैयार हैं । पृथिवी इन्हीं पुष्करों की समष्टि है । अतएव ब्राह्मणग्रन्थों, एवं पद्मपुराणादि में पृथिवी को पद्म नाम से व्यवहृत किया है । बस इस पद्मरूप पृथिवी में वह आग्नेय ब्रह्मा विराजमान है । ब्रह्मा अग्निमय है । पृथिवी आपोमयी है । पद्मरूपा है । एवं जैसे कमल का पत्ता पानी पर तैरा करताहै एवमेव यह पृथिवी अपने चारों और व्याप्त रोदसी के अर्णव समुद्र में पत्ते की भांति तैर रही

है। इसकी योनि वही ब्रह्माग्नि है। इसी पार्थिव आग्नेय ब्रह्मसम्बन्धी विज्ञान को लक्ष्य में रखकर वेद भगवान् कहते हैं—

“आपो वै पुष्करपर्णम् । यथा ह वा इदं पुष्करपर्णम्स्वध्याहितम्—
एवमित्स्वध्याहिता । सेयं योनिरग्नेः । इयं ह्यग्निः—समुद्रो हीमामभितः
पिन्वेत । शत० ७।४।१।८।इति० ॥

बस इसी पद्मासन पर पद्मासन लगा कर भगवान् ब्रह्मा विराजमान हैं। पांचों लोकोंके ब्रह्माओंको वेद, लोक, प्रजा, धर्म यह चारों सृष्टिएं करनी पड़ती हैं। परन्तु इतना अवश्य है कि—स्थान, काल, ब्रह्मा, एवं उपादान मात्रा, भेद से पांचों मंडलों की चारों सृष्टियों का स्वरूप भिन्न भिन्न होजाता है। पहिले स्वयम्भू को ही लीजिए। यहां का वेद ब्रह्मनिश्वासित है। लोक-सत्य है। प्रजा ऋषि है। धर्म—ज्ञानमात्रा का प्रसार करना है। परमेष्ठी का वेद ‘ब्रह्मस्वेद’ है। लोक जनत् है। प्रजा-पितर असुर है। इसका धर्म सन्तान सूत्र का तनन करना है। सूर्यवेद गायत्रीमात्रिक है। इसीको पौरुषेय वेद कहते हैं। स्वयम्भू का ब्रह्मनिःश्वासितवेद अपौरुषेयथा, यह सौरवेद पौरुषेय है। लोक स्वः है। प्रजा देव है। धर्म आत्मज्योतिका—प्रसार करना है। चन्द्रमा का वेद अथर्वा है। लोक भुवः है। प्रजा गन्धर्व है। धर्म सोम का प्रसार, एवं गंधर्व प्राण द्वारा उसकी रक्षा करना है। पृथिवी का वेद यज्ञ-मात्रिक है। लोक भूः है। प्रजा—पशु, औषधि, वनस्पति, पक्षि, मनुष्यादि है। धर्म—वैश्वानराग्निकाप्रसार एवं अन्नादिका परिपाक करना है। स्व० प० के बीच में एक सूत्रवायु है। उसी स्थानका नाम तपोलोक है। सूर्य पर० के बीचमें शिव वायु है। इसीको महर्लोक कहते हैं। एवं सू० पृ० के बीचमें रुद्रवायु है, अतएव इसे भुवलोक कहते हैं। चन्द्रमा भी यहीं रहता है। अतएव भुवलोक चन्द्रमा का लोक भी कहलाता है। इस प्रकार इन सन्धि भागों से ४ के सात लोके हो जाते हैं। आगे लिखी तालिका से ऊपर का सारा विषय स्पष्ट समझ में आजाता है।

	ब्रह्मा	वेद	लोक
संयती कन्दसी रोदसी	स्वयम्भू =	ब्रह्मनिश्वसित	सखलोक
	× सूत्रात्मा =	×	तपलोक
	परमेष्ठी =	ब्रह्मस्वेद	जललोक
	× शिवात्मा	×	महर्लोक
	हिरण्यगर्भ =	गायत्रीमात्रिक	स्वलोक
	× निधन = रुद्रात्मा =	अथर्व ×	भुवलोक
	कमलोद्भव =	यज्ञमात्रिक	भूलोक

प्रजा	धर्म	आवासभूमि
ऋषि १२	ज्ञानप्रसार	स्वयम्भू
प्राणात्मकवायु	×	× अन्तरित्त
पितर ८ असुर ६६	सन्तानसूत्रका तनन	परमेष्ठी
शिववायु	×	× अन्तरित्त
देवता ३३	आत्मज्योतिका प्रसार	सूर्य
गन्धर्व २७ रुद्रवायु	सोमका प्रसार-सोमरक्षा	× चन्द्रमा
मनुष्यादि	वैश्वानर प्रसार अन्नादिका परिपाक	पृथ्वी

यह है प्राकृतिक नित्य ब्रह्मा का संक्षिप्त स्वरूप, एवं उनके कार्यों का सूक्ष्म निदर्शन। वस इस नित्य ब्रह्मा की अवतारभूत मनुष्य ब्रह्मा ने भी प्रकृति के ब्रह्मा की तरह केवल इस भूमण्डलमें ही चार प्रकार की सृष्टि की। आज जो वेद ग्रन्थ आपको उपलब्ध होते हैं। वह इन्हीं मनुष्य ब्रह्मा की कृपा थी। प्रकृतिवत् सबसे पहिले इन्होंने वेद सृष्टिकी। क्योंकि वेदज्ञानपर ही आगे का सारा प्राकृतज्ञान अवलम्बित है। वेद के अनन्तर उन्होंने प्रकृतिवत् लोक संस्थाएं बनाई। एवं लोकानुसार ही यज्ञविद्या द्वारा, एवं प्रकृति से सिद्ध—तत्तत्प्राणदेवताओं को तत्तत् मनुष्य समाजोंमें विभक्त कर तत्तल्लोकों में उन समाजों को अधिकारानुसार प्रतिष्ठित किया। यह प्रजा

विभाग ही उनकी तीसरी प्रजासृष्टि थी। प्रजासृष्टि के अतिरिक्त—वर्ण सृष्टि, एवं गोत्रसृष्टि भेद से दो प्रकार की सृष्टिएं और की। प्रकृतिमण्डल में देवताओं में चारों वर्ण हैं। जिस वर्ण के देवता की जिस आत्मा में प्रधानता रहती है, जन्मना वह उसी वर्ण का कहलाता है। वस तत्त देवताओं से निर्मित तत्तन्मनुष्यों को समष्टि रूप से विभक्त करना ही तीसरी वर्णसृष्टि है। एवं स्वयम्भू के भिन्न २ ऋषियों का भी जीवात्मा के साथ सम्बन्ध होता है। जिसमें जिस ऋषि की प्रधानता होती है वह उसी वंश का एवं उसी नाम से पुकारा जाता है। वस तत्त ऋषियों से निर्मित तत्तन्मनुष्यों को तत्तत् ऋषियों के विभाग से विभक्त करना ही गोत्रसृष्टि है। इन दोनों की व्यवस्था भी इन्होंने ही की। इन दोनों सृष्टियों का प्रजासृष्टि में ही अन्तर्भाव हो जाता है। क्योंकि इन दोनों का मनुष्य प्रजाओं से ही सम्बन्ध है। देवताओं में चातुर्वर्ण्य कैसे है? गोत्र प्रवर्तक ऋषि कौनसे हैं? इत्यादि प्रश्नों का समाधान इस छोटे से प्रकरण में नहीं किया जा सकता। हम इस प्रकरणमें केवल देवताओं के स्वरूप का विचार कर रहे हैं। जब ऋषियों का, एवं वर्णव्यवस्थादि का स्वतन्त्र प्रकरण आवेगा, तब इन विषयों पर पूर्ण प्रकाश डाला जायगा। अभी इतने पर ही पाठकों को संतोष करना चाहिए। तीसरी सृष्टि का स्वरूप बतला दिया गया। इसके बाद है धर्मसृष्टि। भिन्न २ वरणों में विभक्त प्रजाओं के लिए भगवान् ब्रह्मा ने प्रकृतिसिद्ध चातुर्वर्ण्यादि धर्मों को प्रकट किया। यही चौथी धर्मसृष्टि कहलाई। इस प्रकार इस सारे प्रपंच का इस भूमण्डल पर रचना करने के कारण सुमेरु पर्वत पर रहने वाले आदि ब्रह्मा चतुर्मुख, सृष्टिकर्ता, पद्मयोनि आदि नामों से प्रसिद्ध हो गए। मनुष्य ब्रह्मा द्वारा निर्मित पूर्वोक्त चारों सृष्टियों में से प्रकृतमे हम वेद, धर्म इन दो सृष्टियों को छोड़ते हैं। यहां केवल मध्य

की लोक एवं प्रजा सृष्टि की और हम अपने वेदप्रेमी पाठकोंका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। भूमण्डल सम्बन्धी लोक प्रजासृष्टि का स्वरूप बतलाने से पहिले थोड़ी देर के लिए हम आपको आत्मगति से सम्बन्ध रखने वाले खगोलीय त्रैलोक्यविभाग की ओर ले चलते हैं—

१८ संख्यामें विभक्त हमारा पुराणशास्त्र कुल १८ विषयोंका ही प्रतिपादनकरताहै। ज्योतिष्वक्त्र एवं भुवनकोशका भी इन १८ विषयोंमें ही अन्तर्भावहै। भूगोलतत्त्वका प्रतिपादन करनेवाली विद्याही पुराणोंमें भुवनकाश नामसे प्रसिद्धहै। एवं खगोलको ही पौराणिक परिभाषा में ज्योतिष्वक्त्र कहतेहैं। आत्मगतिसे सम्बन्ध रखनेवाले त्रैलोक्यका इन्हीं दोनोंसे सम्बन्ध है। पूर्वके प्रकरणोंमें (देखो शतपथ ६ अंक) यह बतलाया जाचुकाहै कि पृथिवी पिण्डका ठीक बीचोंबीचका जो अहोरात्र वृत्तनाम से प्रसिद्ध पूर्ववृत्त है, यही वेद में बृहतीछन्द प्रसिद्ध है। एवं आधुनिक ज्योतिष में यही विष्वद्वृत्त किंवा विषुववृत्त नामसे प्रसिद्ध है। एवं यह पृथिवीपिण्ड सूर्यको केन्द्र बनाकर जिस वृत्त के चारों ओर परिक्रमा लगाताहै, वही वृत्त 'क्रान्तिवृत्त' नामसे प्रसिद्धहै। यह क्रान्तिवृत्त तीन केन्द्रोंके कारण दीर्घवृत्त कहलाता है। अण्डाकार वृत्तको ही दीर्घवृत्त

पुराणशास्त्र के वे १८ विषय पुराणों में—

१ संचर (सर्ग-सृष्टि), २ प्रति संचर (प्रति सर्ग-प्रतिसृष्टि-प्रलय), ३ वंश, ४ वंशानुष्मरित, ५ मन्वन्तर, (सृष्टिप्रलय के काल का विचार), ६ सिद्धान्त, ७ संहिता, ८ डामर, ९ जम्भल, १० तन्त्र, ११ वेद (वेद की शाखाओं का, आविर्भावकों का विचार, १२ पुराण, (पुराणादि की संख्याओं एवं विषयों का विचार), १३ आख्यान, १४ उपाख्यान, १५ गाथा, १६ कल्पशृङ्ख, १७ ज्योतिष्वक्त्र (खगोल विद्या), १८ भुवनकोष (भूगोल विद्या), इन नामों से प्रसिद्ध है। पुराण भी १८ ही हैं। प्रत्येक पुराण में १८ ही विषयों का होना परम आवश्यक है। जिस पुराणमें यह विषय नहीं वह पुराण ही नहीं। इन १८ ही विषयों का निरूपण श्रीगुरुपणीत 'पुराण समीक्षा' नाम के ग्रन्थ में देखना चाहिए। यह ग्रन्थ रत्न अभी तक अमुद्रित ही है।

कहते हैं। तीन वर्तुल वृत्तोंकी परिधि मिलाकर तीनोंके चारों ओर एक रेखा खींच दीजिए, बड़ी दीर्घवृत्त बन जायगा। तीन वृत्तोंके कारण क्योंकि दीर्घवृत्तका स्वरूप बनताहै, एवं प्रत्येकमें स्वतन्त्र केन्द्रहै। अतएव हम वृत्त-त्रयोपेत इस दीर्घवृत्तको तीन केन्द्रोंसे युक्तमानके लिए तैयार हैं। हमारा क्रान्तिवृत्त भी ऐसाही है। इसप्रकार जिसपर पृथिवी घूमतीहै वह भुवन कोश सम्बन्धी क्रान्तिवृत्तहै, एवं पृथिवीके मध्यका पूर्वापरवृत्त भुवनकोश सम्बन्धी विषुवद्वृत्तहै। जैसे भूगोलमें दो वृत्तहैं, ठीक इन्हींके सिद्धमें खगोल मेंभी दोनोंकी कल्पना कीजाती है। भूगोलमें भी दोनोंहैं, एवं उसीके अनुसार खगोलमें भी दोनोंहैं। खगोलीय विषुवद्वृत्त के ठीक मध्यमें भगवान् सूर्य्य प्रतिष्ठितहै, अतएव इनकेलिए “सूर्य्योऽबृहती मध्यूढस्तपति” यह कहाजाता है। एक प्रकारसे इन दोनोंमें दोनों वृत्तोंकी कल्पना समानरूपा कही जासकती है। यह दोनों स्थानोंके दोनोंही वृत्त घटपटादि की तरह कोई सत्ता सिद्धपदार्थ नहीं हैं। अपितु दोनोंही वृत्त काल्पनिक हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व, अधर, दो तीन चार, पांच, परत्व, अपरत्व इत्यादि भाति सिद्ध पदार्थों की तरह यह भी भाति सिद्ध ही हैं। ग्रह, नक्षत्रादि की विद्या सिखाने के लिए, एवं उनके द्वारा फलाफल का विचार करने के लिए इन दोनों की कल्पना करली गई है। इन दोनों में से हम पहिले खगोलीय विषुवद्वृत्त, एवं क्रान्तिवृत्त की और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहतेहैं। चाहे वृत्त छोटे से छोटा हो, अथवा बड़े से बड़ा हो, परिभाषा के अनुसार प्रत्येक में ३६० अंश (डिग्री) माने जाते हैं। सुतरां खगोलीय वृत्तद्वय में भी ३६० अंशों की सत्ता सिद्ध हो जाती है। एवमेव क्रान्तिवृत्त में भी ३६० अंशों की सत्ता सिद्ध होजाती है। इस क्रांतिवृत्त के ठीक बीच में विषुवद्वृत्त है। इसी पर सूर्यसत्ता बसलाई गई है। बस विषुवद्वृत्त से उत्तर भाग में क्रान्तिवृत्तके १२-८४

क्रमशः इतने २ अंशों के अन्तर से, एवं इतने ही अन्तर से विषुवत से दक्षिण भाग में इस कान्तिवृत्त को काटते हुए ६ पूर्वापरवृत्त और बनजाते हैं। सातवां स्वयं विषुव है। इस प्रकार कुल सात पूर्वापरवृत्त हो जाते हैं। इन्हीं को अहोरात्रवृत्त कहते हैं। इन्हीं को सूर्य के सात घोड़े कहते हैं। यही गायत्री, उष्णिष्कादि सात छंद हैं। ६ ठे अंक में इनका विस्तृत स्वरूप बतलाया जा चुका है। अतः प्रकृत में इस विषय में हम अधिक कुछ नहीं कहना चाहते। जैसे कान्तिवृत्त को काटते हुए ७ पूर्वापरवृत्त बनते हैं। एवमेव उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों को काटते हुए ३६० दक्षिणोत्तर वृत्त बनते हैं। मध्य रेखाका सम्बन्ध इन्हीं दक्षिणोत्तर वृत्तों से है। इन्हीं को 'याम्योत्तर' वृत्त भी कहा जाता है। क्योंकि यह ३६० वृत्त दोनों ध्रुवों में प्रोत (पूए हुए) रहते हैं। अतएव इन्हें ध्रुवप्रोतवृत्त भी कहा जाता है। यह प्रत्येक ध्रुवप्रोतवृत्त भी उसी पूर्व परिभाषा के अनुसार ३६० अंश का ही है। इनमें रात्रि के बारह बजे एवं दिन के बारह बजे को काटती हुई जो याम्योत्तर रेखा है वही 'मध्यान्ह रेखा' कहलाती है। मित्रस्वरूप पूर्वकपाल एवं वरुण स्वरूप पश्चिम कपाल का विभाग इसी से होता है। रात्रि के १२ बजे से दिन के १२ बजे तक का भाग पूर्व कपाल है। इतने समय में सौर प्राण हमारी और रहता है। हमारे से मेल करता रहता है। अतएव यह भाग मित्र कपाल कहलाता है। एवं दिन के बारह बजे से रात्रि के बारह बजे तक सौर भाग हमसे विरुद्ध जाता रहता है। अतएव यह 'वरुणकपाल' कहलाता है। इसीलिए वरुण पश्चिम दिशा के लोकपाल कहलाते हैं। इन दोनों का सम्बन्ध उसी मध्याह्नरेखा पर होता है। पूर्व पश्चिम दोनों कपालों की समष्टि का नाम ही खगोल है। इस खगोलरूप विशाल अन्तरिक्ष में 'सोम' भरा हुआ है। इसी सोम को 'दिक्' सोम कहा जाता है। इससे कोई भी स्थान खाली नहीं है अतएव इसके लिए—

‘त्वमातन्थोर्वान्तरिक्षम्’ तुम इस विशाल अन्तरिक्ष में व्याप्त हो रहे हो । ऋक् १।६१।२२) यह कहा जाता है । बस खगोल द्रोणकलश है । इसमें यही दिक्सोम भरा हुआ है । सूर्य प्रजापति यजमान है । अग्नि, वायु, आदित्य (सूर्यान्तर्गत इन्द्रप्राण), चन्द्रमा इसके ऋत्विक् हैं । इन ऋत्विजों के द्वारा सूर्य भगवान् इस सोम की आहुति देकर यज्ञ कर रहे हैं । एवं यज्ञ द्वारा सारी प्रजाएं उत्पन्न कर रहे हैं । इस कलश का मुख मध्याह्न रेखा के पास है । यहीं मित्रावरुण की सत्ता है । इस मध्याह्नरेखा का ही नाम ‘उर्वशी’ अप्सरा है । मध्याह्नरेखा दिग्रूपा है । दिक् को ही अप्सरा कहते हैं । जैसा कि श्रुति कहती है ।

‘विश्वाचीच घृताचीचाप्सरसौ । दिक्चोपदिशाचेति ह स्माह माहिथिः’

(श० ८ । ६।१।१६इति) ।

यह उर्वशी अप्सरा प्रजापति के यज्ञ में उपस्थित है । वहीं मित्रावरुण का उर्वशी को देख कर रेत स्खलित होता है । वह इसी स्थान पर द्रोण कलेश में गिरता है । कुछ भाग बाहर जा गिरता है, कुछ भीतर जा गिरता है । जो भाग दक्षिण में जाकर गिरता है उससे अगस्त्य की उत्पत्ति होती है । जो भाग उत्तर में गिरता है, उससे वाशिष्ठ उत्पन्न होते हैं । एवं जो भाग घड़े के मध्य में गिरता है, उससे मत्स्य का जन्म होता है । तीनों मित्रावरुण से उत्पन्न होते हैं । अतएव तीनों मित्रावरुण कहलाते हैं । तीनों की ही उत्पत्ति का आधार उर्वशी रूप मध्याह्न रेखा है, अतएव पुराण एवं वेद इन्हें ‘वेश्यापुत्र, कहता है । अस्तु इस कथा का वैज्ञानिक रहस्य फिर किसी आगे के प्रकरण में बतलाया जायगा । यहां पर हमें केवल मध्याह्न रेखा का परिचय मात्र कराना है । इस मध्याह्न रेखा के ठीक बीच में खगोलीय विषुववृत्त है । उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव १८० अंश पर है । यह आधा मध्याह्नवृत्त है । ऐसी अवस्था में खगोलीय विष्वद-

वृत्त से ६० अंश उत्तर की और उत्तर ध्रुव की सत्ता सिद्ध हो जाती है, एवं ६० अंश दक्षिण की और दक्षिण ध्रुव की सत्ता सिद्ध हो जाती है। बीचमें विषुवत् है। वस उत्तर ध्रुवसे दक्षिण ध्रुव पर्यन्त १८० अंशात्मक इसी खगोल स्थान में आत्मगति से सम्बन्ध रखने वाले त्रैलोक्यका विभाग होता है। हम बतला आए हैं कि विषुवत् से १२-८-४ उत्तर, एवं १२-८-४ दक्षिण भाग में ६ वृत्त बनते हैं। इन पूर्वापरवृत्त सम्बन्धी सारे अंशों को जोड़ लिया जाता है तो कुल '४८' अंश हीजाते हैं। इस ४८ अंशात्मक भाग की अन्तिम सीमा को घेरता हुआ जो दीर्घवृत्त बनता है इसे ही क्रान्तिवृत्त कहते हैं। अश्विन्यादि २८ नक्षत्र, बृहस्पति आदि ग्रह, राशि आदि सब इस परिसर के भीतर हैं। वस मध्याकाश का ४८ अंशात्मक नक्षत्र ग्रह राशि आदि युक्त यह भाग ही आत्मगति से सम्बन्ध रखने वाला 'पृथिवी' लोक है। अब चलिए अन्तरिक्ष की और। विषुवत् के दक्षिण भाग को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिये, एवं उत्तर भाग की और दृष्टि डालिए। उत्तर भाग में—विषुवत् से ६० वें अंश पर हमने उत्तर ध्रुव की सत्ता बतलाई है। इन ६० अंशों में से १२-८-४ के अन्तर के कारण २४ अंश तो क्रान्तिवृत्त के भीतर ही आजाते हैं। दूसरे शब्दों में इतने अंश तो पृथिवीलोक के ही अन्तर्भूत हो जाते हैं। शेष—६६ अंश बचते हैं। इनमें से ४२ अंशात्मक जो खगोल का भाग है, वही आत्मगति से सम्बन्ध रखने वाला अन्तरिक्ष लोक है। २४ वें अंश से ६६ वें अंश तक अन्तरिक्ष लोक है। इसके बाद १४ अंश शेष रह जाते हैं। २४ वें अंश पर (जोकि ६० वा पड़ता है) उत्तर ध्रुव है। इस इतने प्रदेश का नाम ही आत्मगति सम्बन्धी दिव्य किंवा स्वर्गलोक है। इस प्रकार १४, ४२, ४८ इन अंशों के हिसाब से क्रमशः खगोल में स्वर्ग, अन्तरिक्ष, पृथिवी तीन लोक हो जाते हैं। अब चलिए दक्षिण भाग की और।

दक्षिण भाग में भी विषुवत से दक्षिण ध्रुव पर्यन्त ६० अंश है। इनमें २४ तो पृथिवी लोक में ही चले जाते हैं। शेष ६६ बचते हैं। दक्षिण के २४ वें से आगे ६६ तक ४२ अंशात्मक खगोल का भाग, 'पितृलोक' कहलाता है। इसे ही पितृस्वर्ग भी कहते हैं। इसके अनन्तर २४ अंश बच जाते हैं। २४ वें पर दक्षिण ध्रुव प्रतिष्ठित है। यही भाग अधोलोक है। इसे ही नरक कहते हैं। इस प्रकार उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक के १८० अंशात्मक प्रदेश में आत्मगति से सम्बन्ध रखने वाले २४, ४२, ४८, ४२, २४, इस क्रमसे क्रमशः स्वर्गलोक, अन्तरिक्षलोक, पितृलोक, नरकलोक, यह चारलोक होजाते हैं। कुलको जोड़दिया जाता है तो १८० अंश होजाते हैं। वस आत्मा जबकभी शरीर का परित्याग करता है, तब इन्हीं चारोंमें से किसी एकलोक की और उसे अपना रुख करना पड़ता है। जीवात्मा इन चारों लोकोंमें से किस लोकमें जाता है? इसका निर्णय सदसत् कर्मों पर निर्भर है। जो मनुष्य विद्यासमुच्चित प्रवृत्तिरूप यज्ञ तप, दान, कर्म करते हैं, वे अन्तरिक्षमें होते हुए स्वर्गमें जाते हैं। विद्या के उपासक ही इस मार्गमें जासकते हैं। इसी अभिप्रायसे श्रुति कहती है—

“ विद्यया तद्दारोहन्ति यत्र कामाः पराहताः ।

न तत्र दक्षिणा (दक्षिण भागाधिकारिणः) यन्ति नाविद्रांसस्तपस्विनः॥

जो इष्टा, पूर्ण, दत्तरूप विद्यानिरपेक्ष प्रवृत्ति कर्म करते हैं, वे पितृलोक में जाते हैं। जो विद्यानिरपेक्ष शास्त्र निषिद्ध कर्म करते हैं वे नरकलोकमें जाते हैं। तीनोंको इधर उधरही जाना पड़ता है। पृथिवीरूप ४८ अंशात्मक मध्याकाशमें जाना सामान्य आत्माओंका काम नहीं है। कारण इसका यही है कि इस भाग के मध्यमें सूर्य प्रचण्ड तापसे तप रहे हैं। यहां से बड़े वेगसे सौर तेज पृथिवीपर आक्रमण कर रहा है। साथही में वह नक्षत्रादि भी इसी स्थानमें है। अतः सौर तेजके साथ साथही इनका तेजभी

वेगसे हमारे भूमण्डलपर आक्रमण कर रहा है। इस आक्रमण को आत्मा नहीं सहसकता। अतएव उसे उसके इधर उधर होकर ही जाना पड़ता है। इधर उधर सौर, नक्षत्रादि तेज सीधा नहीं जाता अतः उसे पार करनेमें यह समर्थ होजाता है। बस जानके मार्ग दो ही हैं। अन्तरिक्ष द्वारा स्वर्गमें जाना पहिला मार्ग है। यही देवयान है। इसीको शुक्ल मार्ग कहते हैं। इधरकी ओर ४२ अंशात्मक वही पूर्वोक्त पितृस्वर्ग है। इसेही पितृयाण कहते हैं। यही कृष्ण मार्ग है। इन्हीं दोनों मार्गोंका निरूपण करते हुए वेदभगवान् कहते हैं—

द्वे सृती अश्रृणवं पितृणामहं देवानामुत मर्त्यानाम् ।

ताभ्यामिदं विश्वमेजत् समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥

इसी श्रौतार्थ का स्पष्टीकरण करते हुए स्मार्त्ताचार्य कहते हैं—

१. शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वती मते ।

एकया यासनाद्यत्तिमन्ययाऽऽवर्त्तते पुनः—गीता ८। २६। इति ।

परन्तु जो विद्यासमुच्चित निवृत्ति कर्मद्वारा अपनी बुद्धिका महदत्तर के साथ योगकरता हुआ बुद्धियोगी बनजाता है, उसका आत्मानिर्धूत पाप्मा होताहुआ स्वच्छ एवं बलवान् होजाता है। इसमें उस धक्केको सहने की शक्ति आजाती है। बस ऐसा योगी ही अपने ब्रह्माण्ड का (कपालका) भेदन करताहुआ उन दोनों मार्गोंके मोहमें न पड़ उनकी उपेक्षा करताहुआ सीधा चलाजाता है। सूर्य तक ही जाकर नहीं रहजाता अपितु सूर्य का भी भेदनकर उपर वाले अपुनर्मार नामके पारमेष्ठ्य लोकमें चलाजाता है। इसीको 'सूर्यभेदी' कहते हैं। इसीके लिए 'न स पुनरावर्त्तते न स पुनरावर्त्तते' वहां गए वाद वह वहांसे नहीं लौटता-यह कहाजाता है। यह शक्ति

---

२ अ त्वग त विद्याका विस्तृत वैज्ञानिक विश्लेषण गीताके वैज्ञानिक भाषाभाष्यमें देखना चाहिए। यह ग्रन्थ अभी तक अमुद्रित है।

गति नहीं है। मुक्ति है। एक प्रकारका अपर कक्षाका समबल्य है। अतएव गीतादिमें दो ही गतिएं बतलाई हैं। योगीकी इगी तीसरी गति की विलक्षणता बतलाते हुए आगे जाकर भगवान् कहते हैं—

नैतेऽस्ती पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन ।

तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥

अपिच-वेदेषु यज्ञेषु तपःसुचैव, दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् ।

असेति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परंस्थानमुपैति चाद्यम् ॥

(गी० ८ । २७-२८ ।) इति ।

बहुत हुआ। एक बात और बतलाकर इस प्रकरणको समाप्त करते हैं। मध्यके ४८ अंशात्मक खगोलीय पृथिवीलोकमें सौर अग्नि की सत्ता है, यह अग्नि ही इस पृथिवीलोक का अधिष्ठाता है। अन्तरिक्षमें वायु की सत्ता है। इसलोकमें इसीका राज्य है। एवं उस स्वर्गमें भुवका राज्य है। इस भुवमें एक बिजली रहती है। सूर्यसे भी एक बिजली निकलती है। इसका भौतिक पदार्थोंसे सम्बन्ध है। सूर्यके ऊपर अविवाक्यमहः, एवं महाव्रत नामसे प्रसिद्ध २५ वें अहर्गणसे भी एक बिजली निकलती है। सूर्यसे ऊपर सोममय परमेष्ठी है। वहीसे यह विद्युत् निकलती है, अतएव इसे सौम्यविद्युत् कहा जाता है। आत्मामें यही बिजली आती है। इसीप्रकार भुवसे भी बिजली निकलती है। इसी विद्युत्के आकर्षण सूत्रमें यह महा भूमण्डल गैदके समान बद्ध हो रहा है। लौहचुम्बकमें जो आकर्षण शक्ति देखी जाती है वह भी इसी भुव विद्युत्का प्रभाव है। विद्युत् साक्षात् इन्द्र है। स्वर्ग स्थानमें यही प्रतिष्ठित है। बस स्वर्गका अधिष्ठाता यही ध्रुवात्मक विद्युत् इन्द्र है। अब चलिए दक्षिणकी ओर। शनिका नामही यमराज है।

१ यमराज का क्या स्वरूप है ? क्या वह मनुष्याकार है ? क्या सुप्रसिद्ध मैसा उसका वाहन है ? उसके पाश का क्या स्वरूप है ? इत्यादि विषयों का विस्तृत विवेचन कठोपनिषद् के अष्टाध्यायान्तर्गत नीचेचेता और यमके सम्वादे में देखना चाहिए। यह ग्रन्थ अभी तक अमुद्रित है।

वीथिएं क्रमशः—उत्तर भागकी और से प्रारम्भ कर—१. नागवीथी, २ गज वीथी, ३ ऐरावती वीथी, ४ आर्यभी वीथी, ५ गोवीथी, ६ जारदुगवी वीथी ७ अज वीथी, ८ मार्गी वीथी, ९ वैश्वानरी वीथी, इन नामोंसे प्रसिद्ध हैं। वायु पुराणमें इन सबका विस्तृत निरूपण किया गया है। इन ९ ओमें उत्तर भागमें सबसे अन्तमें नागवीथी है। इधर सबसे अन्तमें वैश्वानरी वीथी है। क्रान्तिवृत्तकी उत्तरीय अन्तिम सीमा नागवीथी है। क्रान्तिवृत्त की दक्षिण भागकी अन्तिम सीमा वैश्वानरी वीथी है। इस क्रान्तिवृत्तके उत्तर भागमें हमने ४२ अंशका अन्तर्गित्त बतलाया है। एवं इसीको देवयान मार्ग कहा है। इसके आगेही सप्तर्षि है। ध्रुवसे २४ अंशके अन्तर पर सप्तर्षि घूमते हैं। सुतरां यहांतक देवयान की सत्ता सिद्ध होजाती है। अब चलिए दक्षिण भाग की और। वैश्वानरी वीथी क्रान्तिवृत्तकी अन्तिम सीमा है। इसके आगे ४२ अंशात्मक पितृयाण मार्ग बतलाया है। दक्षिण ध्रुवसे २४ अंश उत्तर अगस्त्य है। सुतरां अगस्त्यसे उत्तर एवं वैश्वानर से दक्षिण पितृयाणकी सत्तासिद्ध होजाती है। इसी मार्ग रहस्यको लक्ष्यमें रख कर भगवान् व्यास कहते हैं—

“ उत्तरं यदगस्त्यस्य, अजवीथ्याश्च दक्षिणम् ।

पितृयाणः स वै पन्था वैश्वानरपथादुन्नहिः ॥१॥

नागवीथ्युत्तरं यच्च, सप्तर्षिभ्यश्च दक्षिणम् ।

उत्तरः सवितुः पन्था देवयान इति स्मृतः ॥२॥ इति ॥

यह है—आत्मगतिसे सम्बन्ध रखनेवाली निम्न ब्रह्माद्वारा निर्मित निम्न त्रैलोक्य व्यवस्थाका सूक्ष्म मिर्दर्शन। बस इसी लोक, लोकाधिपति, प्रजा आदि व्यवस्थाके अनुसार मनुष्य ब्रह्माने इस पृथिवीलोकमें चर्तुलोक व्यवस्थाकी थी जैसाकि निम्नलिखित प्रकरणसे स्पष्ट होजायगा।

पृथिवीतलके विषुवत् (निरक्षवृत्त) से सुमेरु ६० अंशपर है । यही सुप्रसिद्ध पागमेरु (पामीर) है । प्रकृतिमें पृथिवीलोकका सम्बन्ध विषुवत् से है । अतएव भौमब्रह्माने पृथिवी पिण्डपर इस पृथिवीके पूर्वोक्त विषुवत् से ही क्रमशः पृ० अ० धौ इन तीनों लोकोंको व्यवस्थित किया । प्रकृतिमें ६० अंशपर स्वर्ग प्रदेश है । उसी प्रकार ब्रह्माने उसी ६० अंशवाले पामीर को स्वर्गस्थान माना । प्रकृतिमें पृ० धौ दोनोंके मध्यमें अन्तरिक्ष है, अतएव यहांभी पार्थिवविषुवके बीचमें अन्तरिक्षलोक माना ! प्रकृतिमें तीनों लोकोंके अग्नि, वायु, इन्द्र क्रमशः यह तीन देवता अध्यक्ष हैं, तदनुसारही इस भौमत्रिलोकोंमें भी क्रमशः तीनों लोकोंमें अग्नि, वायु, इन्द्र इन तीन देवताओंको प्रतिष्ठित किया । अग्निको पृथिवीका अधिपति बनाया, यही पृथिवीलोक इस भरतअग्निके कारण भारतवर्ष कहलाया, एवं यहांकी प्रजा 'मनु' के आधिपत्यके कारण 'मनुष्य' कहलाई । अन्तरिक्षमें वायुकी सत्ता प्रतिष्ठित की । यहांकी प्रजा तिर्य्यग्योनि (विद्याधर, अप्सर, गंधर्व आदि) नामसे प्रसिद्ध हुई । एवं द्युलोकका शासन इन्द्रके अधिकारमें दिया, यहांकी प्रजा देवता कहलाई । इस व्यवस्थासे पहिले देवता और मनुष्य दोनों इसी भारतवर्षमें रहते थे । असुरोंने सारे भूमण्डलपर अपना आधिपत्य जमा रखा था । ब्रह्माकी कृपासे बादमें यह स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित हुए । एवं स्वर्ग जाते हुए इन देवताओंने अग्निको इस भूमण्डलका अध्यक्ष बनाया, जैसाकि निम्नलिखित श्रुतिसे स्पष्ट होजाता है—

“ अस्मिन् वै लोके—उभये देवमनुष्या आसुः । ते देवाः स्वर्गलोकं-
न्तोऽग्निमूचुः त्वं नो अस्य लोकस्याध्यक्ष एधीति ”—(कौ० ब्रा० १ ।
१ । इति) ।

जो महानुभाव हमारे इतिहाससे सर्वथा अपरिचित रहते हुए हम भारतीयोंको बाहरसे आनेवाले बतलाते हैं, उत्तरभागस्थ पामीरसे भारत

में आर्योंका आगमन बतलाते हुए हमारा स्वत्व (मौरुसी इक) इस देशमें से हटाकर अपने समान हमें भी आगन्तुक बतलाकर राजनीतिचक्रमें डालकर हमें धोकादेना चाहते हैं, उन्हें पूर्वके निरूपणसे अपना भ्रम छोड़देना चाहिए। पामीरसे हम यहां नहीं आए हैं, अपितु हमारेमें रहने वाले देवता उलटे पामीरमें जाकर बसे हैं। अस्तु यह विषय अप्राकृत है। यहां हमें यही बतलाना है कि पूर्व कथनानुसार तीनों लोकोंमें क्रमशः तीन मनुष्य देवता प्रतिष्ठित हुए, एवं प्रकृतिके अनुसार ब्रह्मा सुमेरुपर प्रतिष्ठित हुए। हम कह आए हैं कि भारतीय प्रजा मनुके शासनके कारण मनुष्य कहलाती थी। स्वर्गमें रहने वाले देवता भी कभी २ हमारे लोकमें आया करते थे। इनके ठहरनेका स्थान इस लोकमें नियत था। स्वयं ब्रह्माने भी इस देश पर दो तीनबार कृपाकी है। सबसे पहिले वे पुष्करमें ठहरे हैं, अनन्तर प्रयागमें, अनन्तर कुरुक्षेत्रमें ठहरे हैं। इन तीनोंमें तीसरा कुरुक्षेत्रही इन देवताओंके ठहरनेका प्रधान स्थान था। जैसे राजपूतानान्तर्गत अजमेरस्थ पुष्कर असली पुष्कर नहीं है, इसी प्रकारसे इन्द्रप्रस्थके समीप वाला हमारा पहिचाना हुआ कुरुक्षेत्रभी असली कुरुक्षेत्र नहीं है। कुरुक्षेत्र तीन हैं, पुष्करभी तीन हैं। एक कुरुक्षेत्र, एक पुष्करका सम्बन्ध तो प्रकृतिये हैं। एवं शेष दोनों हमारे भूमण्डलमें ही हैं। सारा पृथिवीपिण्ड पुष्करपर्ण से निर्मित होनेसे वास्तवमें पुष्कर है। इसमें नित्य आग्नेय पार्थिव ब्रह्मा प्रतिष्ठित है। पूर्वके प्रकरणोंमें हम बतला आए हैं कि ब्रह्मा जब रहते हैं पुष्करमें ही रहते हैं। इस परिभाषाके अनुसार पाँचों नित्य ब्रह्माओंको पुष्कर मेंही प्रतिष्ठित मानना पड़ता है। पार्थिव ब्रह्माका पुष्कर पृथिवी का गोला है। सौर हिरण्यगर्भ ब्रह्माका पुष्कर अमृता पृथिवीका पुष्करद्वीप है। अमृता पृथिवीके अग्नि भागमें २१ अहर्गण हैं। इनमें ७ लोक, सातसमुद्र सातद्वीप माने गए हैं जिनका स्वरूप विस्तार भयसे प्रकृतमें नहीं बतलाया जासकता

इन सात द्वीपोंमें २१ वें अहर्गणपर ७ वां पुष्कर द्वीप है। इसी पर सूर्य प्रतिष्ठित है। अतएव इसके लिए 'एकविंशो वा इतः स्वर्गोलोकः', यह कहा जाता है। सूर्यस्थानही स्वर्गलोक कहा जाता है, इसीलिए आगे जाकर 'असौ वा आदित्य एकविंशः' (तै० ब्रा० १।५।१०।६।) यह कहा गया है। इस नित्य पुष्करके अनुसार भूमण्डलमें पुष्कर बताया गया था। वही पुष्कर आज 'बुखारो' नामसे प्रसिद्ध है, जैसाकि पूर्वके अंकोंमें विस्तार के साथ बताया जा चुका है। एवं तीसरा पुष्कर वह है जिसे अपने इतिहासको भूलजाने वाले हम भारतीयोंने पुष्कर समझ रखा है। इसी प्रकार से कुरुक्षेत्रभी तीनही हैं। प्रकाशमय सौर मण्डल पहिला कुरुक्षेत्र है। सौर प्राण नित्य अपुरुषविध देवता हैं। वे प्राणदेवता इसी कुरुक्षेत्रमें प्रतिष्ठित हैं। सारे प्राणदेवता यहां प्रतिष्ठित रह कर सोमाहुति द्वारा यज्ञ कर रहे हैं, अतएव इनका यह स्थान 'देवयजन' कहलाता है। इसी अभिप्राय से। 'कुरुक्षेत्रं वै देवानां देवयजनमास' (श० १।४।१।१।२) यह कहा जाता है। सारी स्तौम्यत्रिलोकी उन सौर प्राणदेवताओंकी वेदि है। स्तौम्यत्रिलोकी अमृताग्निरूपा पृथिवी है। अमृता पृथिवीके ६, १५, २१ यह तीन स्तोमहीं क्रमशः पृ० अ० द्यौ तीन लोक हैं। अतएव वेदि रूप इन तीनों स्तौम्यलोकोको हम 'पृथिवी' (अमृता-उरुयापृथिवी) कहनेके लिये तय्यार हैं। पार्थिव आग्नेय प्राणदेवताओंके द्वारा होने वाले हविर्यज्ञकी वेदि 'पिण्ड पृथिवी' है, एवं सौर प्राणदेवताओंके द्वारा होने वाले सोमयज्ञ (ज्योतिष्सोमयज्ञ) की वेदि यही लोकत्रयात्मिका अमृतरूपा महा पृथिवी है। इन्हीं दोनों वेदियोंका सामान्य रूपसे निरूपण करते हुए 'सावती वै वेदिस्तावती पृथिवी' यह कहा जाता है। चान्द्रसोम आहुति द्रव्य है। वेदिका १७ वां स्तोम आहनीयकुण्ड है। इसमें रहने वाला सप्तदशात्मक प्राजापत्याग्नि आहवनीय है। इसी अग्निमें उस चान्द्र सोमकी

आहुति देकर प्राणदेवता यज्ञ किया करते हैं। 'सौरमण्डल कुरुक्षेत्र है' सारे प्रपञ्चसे यही बतलाना है। यही पहिला निय कुरुक्षेत्र है। इस निय कुरुक्षेत्रकी नकलपर भौम ब्रह्माने इसी भौम स्वर्ग प्रदेशमें देवताओंके वैध यज्ञ करनेके लिए जो स्थान नियत किया था, वह यहाँका कुरुक्षेत्र कहलाया। तीन प्रकारकी सरस्वती नामकी नदियोंमें स्लेच्छ भाषामें 'बालकश' नामसे प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध 'प्राचीसरस्वती' इसी कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत है। देवता लोग इसी प्राची सरस्वतीमें अवभृथस्नान (यज्ञान्तस्नान) किया करते थे। बस यही दूसरा भौम स्वर्गीय कुरुक्षेत्र है जिसे, आज हम सर्वथा भूल गए हैं। यह देवता समय समय पर पृथिवीलोक नामसे प्रसिद्ध हमारे भारतवर्ष में भी आया करते थे। इन देवताओंका भारतवर्षमें ठहरनेका जो स्थान नियत था वही हमारा पहिलाना हुआ तीसरा कुरुक्षेत्र है। इसमें सिवाय देवताओंके भारतवर्षके किसीभी राजाका की सत्ता न थी। न इसमें कोई खेती कर सकता था, न कोई मनुष्य रह सकता था। अतएव महाभारतादि में इसे 'धर्मक्षेत्र' व्यवहृत किया है। प्रसंगागत एक बात और बतला देते हैं। पुराणोंमें सूर्यग्रहण पर कुरुक्षेत्र स्नानको अधिक माहात्म्य दिया है, एवं 'ग्रहणेषु काशी, आदि के अनुसार चन्द्रग्रहण पर वारणासी गंगास्नान को अधिक माहात्म्य दिया है। ऐसा क्यों ? उत्तर स्पष्ट है।

चन्द्रमा सोमपिण्ड है। सूर्य अग्निपिण्ड है। चन्द्रमाको महादेव कहा जाता है। जैसाकि श्रुति कहती है 'प्रजापति र्वे चन्द्रमाः। प्रजापति र्वे महान् देवः' (शत० ६। १। ३। १६) इति। अग्निमय सूर्य साक्षात् रुद्र है। सूर्यपिण्ड एकरुद्र है, इसी अभिप्रायसे 'एकोरुद्रो न द्वितीयः' कहा जाता है। एवं सूर्यके सहस्ररश्मिमाण उस एकरुद्रकी अनन्त विभूतिएं हैं, अतएव 'ये चैनं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः' (यजुः संहिता १६ अ०। ६ श्लो) यह कहा जाता है। चन्द्रमा शिव है। इस शिवात्मक महादेवका (चन्द्रमा का)

केशपुञ्ज यहा आकाश है । अतएव इन्हें 'व्योमकेश' भी कहा जाता है । यद्यपि अग्निभी महादेव है । ऐसी अवस्थामें हम अग्निमय सूर्यको भी महादेव कह सकते हैं । तथापि गंगाको अपने जटा जूटमें रखने वाले महादेवतो केवल चन्द्रमा नामके महादेवही हैं । अतः गंगाके सम्बन्धमें हमने चन्द्रमाको ही महादेव कहा है । सोम शान्त है । दूसरे शब्दोंमें सौम्याग्नि शान्त है । अतएव यह शिव है । वही अग्नि सोम सम्बन्धसे शिव है । शुद्ध रूपसे रुद्र है । इसी अभिप्राय से—

‘अग्निर्वै रुद्रः, तस्यैते द्वे तन्वौ घोरान्याच शिवान्याच’ यह कहा जाता है । गंगाको अपने व्योमरूप जटाजूटमें धारण करने वाले शिवरूप चन्द्रमा है, नकि रुद्ररूप सूर्य । सूर्यके ऊपर उक्थ (पिण्ड) रूपसे प्रतिष्ठित रहने वाले ऋतप्रधान भगवान् परमेष्ठी हैं । जैसे स्वयम्भू ब्रह्मलोक कहलाता है, सूर्य इन्द्रलोक कहलाता है, इसी प्रकारसे आपोमय परमेष्ठी विष्णुलोक कहलाता है । ‘तृतीयस्यां वै दिवि सोम आसीत्’ इसके अनुसार इसी पारमेष्ठ्यलोकमें भार्गव सोमकी सत्ता है । यही पारमेष्ठ्यसोम ‘ब्रह्मणस्पति’ नामसे प्रसिद्ध है । दूषित परमाणुओंको नष्टकर पदार्थोंको स्वच्छ बना डालना इस सोमका पहिला काम है । यही सोम ‘अम्भः’ कहा जाता है । इसी परम पवित्र ब्राह्मणस्पत्य सोमका स्वरूप बतलाते हुए महर्षि कहते हैं—

पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः ।

अतप्ततूनूर्न तदामो समश्नुते श्रुतास इद्वहन्तस्तत् समाशत ॥

(ऋ० ६।४।८३।१।) इति ।

पुण्यसलिला भागीरथीका इसी पवित्र सोमके कारण इतना अधिक माहात्म्य है । वैदिक विज्ञानसे कोसों दूर, अपने आपको सत्यज्ञानके आचार्य मानने वाले कितनेही महानुभाव गंगाके इस पवित्र धर्मको स्वीकार करने

में अपने सिद्धान्तका विरोध समझते हैं। उनका कहना है “ हिमालयमें अनेक प्रकारकी औषधिएं हैं। उधरसे ही भागीरथीका निर्गम है। इस पानीमें उन औषधियोंका रस मिलजाता है। अतएव इतर नदियोंकी अपेक्षा इस नदीका पानी दोषोंको हटानमें समर्थ होजाता है। ऐसी अवस्थामें जो गंगाकी विष्णु चरणसे उत्पत्ति बतलाई है, एवं गंगाजलमें स्नान आचमन से जो मुक्ति मार्ग की प्राप्ति बतलाई जाती है, यह पौराणिकोंकी निरी कल्पनाही है ”। हम उनके इस कथनका सर्वांशमें विरोध नहीं करते। वास्तवमें इस पानीमें औषधियोंका रस रहता है, अतएव इतर पानियोंकी अपेक्षा यह पानी दोषहा है। प्रश्न हमारा आपसे केवल इतनाही है कि हिमालयकी जिन औषधियोंमें इतरदेशस्थ औषधियोंकी अपेक्षा अधिकगुण है, इसका क्या कारण है ? यदि आप हमसे इसका उत्तर पृच्छना चाहते हैं तो हम आपके सामने उसी सोमको रखेंगे। उत्तर दिशामें सोमकी सत्ता है जैसाकि हम आगे बतलाने वाले हैं। एवं दक्षिण दिशामें अग्निरूप यम की सत्ता है। इस सोमके प्रभावसे उत्तर भागकी औषधिएं सौम्य हैं। पथ्य हैं। अधिक हितकर हैं। दक्षिण भागकी औषधिएं आग्नेय हैं। जैसाकि ५ वें अंकमें १४१ पृष्ठमें—

हिमवद् विन्ध्यशैलाभ्यां प्रायो व्याप्ता वसुन्धरा ।

सौम्यं पथ्यं च तत्राशं, आग्नेयं विन्ध्यमौषधम् ॥

इत्यादि रूपसे स्पष्ट करदिया गया है। जैसे वनस्पतियोंका निर्माण सौर प्राणसे होता है, एवमेव औषधियोंका निर्माण चन्द्र सोमसे होता है। अतएव चन्द्रमाको औषधियोंका पति कहा जाता है। दक्षिण भागमें चान्द्र सोम अग्निके गर्भमें चला जाता है, अतः यहांकी औषधिएं अग्नि प्रधान होती हैं। एवं उत्तर भागमें चान्द्रसोम प्रधान रहता है। यहां अग्नि

सोम गर्भित रहता है, अतः यहाँकी औषधिएं 'सोमप्रधान' अतएव अधिक हितकर होती हैं। हिमालयकी औषधियोंमें जो वैशिष्ट्य है, वह इसी सोमका है, अवतकके निरूपणसे यह भलीभांति सिद्ध होजाता है। अब प्रश्न होता है कि यह चान्द्र सोम किस रूपमें परिणत होकर औषधियों का निर्माणा करता है। उत्तर वही हमारा गंगा सलिल है। उत्तर भागमें चन्द्रमा है। इसमें वह आगे बतलाए जाने वाले क्रमानुसार पारमेष्ठ्य सोम आता है। यहाँसे यह सोम रस नीचे प्रतिष्ठित विन्दुसरोवरके पानीमें गिरता है। इसी सोमके सम्बन्धसे यह सरोवर अति पवित्र गुणोंसे युक्त होजाता है। यही सौम्यपानी 'गंगेय' नाम धारण करता है। इस सौम्य पानीसे ही इन औषधियोंकी पुष्टि होती है। इस सौम्य पानीसे पुष्ट होने के कारणही इन औषधियोंमें इतनी उत्कृष्टता आती है। आप कहते हैं औषधियोंके रससे गंगाजल उत्कृष्ट है, हम कहते हैं-गंगाजलके सम्बन्धसे औषधिएं उत्कृष्ट हैं। औषधियोंसे गंगाजल नहीं बनता है, गंगाजलसे औषधिएं उत्पन्न हुई हैं। औषधियोंका रस भागभी वही है। हमें दुःखहोता है कि आज हम भारतीयोंकी बुद्धि इतनी कुण्ठित होगई है कि एक साधारणसी बातभी हमारी समझमें नहीं आती। हम कुछका कुछ समझ बैठते हैं। अस्तु गंगाजलका माहात्म्य औषधियोंसे है, या औषधियों की उत्कृष्टता गंगाजलसे है-इस विषयके निर्णयका भार अपने विवेकी पाठकों पर छोड़कर पुनः प्रकृतका अनुसरण करते हैं।

हम कह रहे थे कि इस पवित्र सोमका प्रभवस्थान सूर्यसे ऊपरका पारमेष्ठ्य विष्णुलोक है। यहीसे पुराय सज्जिज्ञाता अवतार होता है। इस विषयमें हमें एक पौराणिक उपाख्यान याद आया है। प्राकृत समझ कर थोड़े शब्दोंमें हम उसकाभी उल्लेख करदेते हैं।

एकवार ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता एक साथ मिलकर गोलोक साथ शेषशायी गोविन्दके दर्शन करने गोचोक पहुंचे। द्वारपालने भीतर जाकर इन तीनोंके आनेकी सूचना दी। वहांपर भगवान् विष्णु शेष शय्यापर सोरहे थे, एवं लक्ष्मीजी पैर दवारहे थे। नारद अपने तुम्बुक्की तनमें मस्त थे। द्वारपालके 'भगवान्के दर्शनार्थ त्रिमूर्ति आई है, निवेदन करने पर लक्ष्मीजीने कहाकि जाकर पृच्छोकि आप किस ब्रह्माण्डसे आए हैं। आप तीनों किस ब्रह्माण्डके नायक हैं। आज्ञानुसार वापस लौटकर द्वारपालने उनसे यही प्रश्न किया। उत्तर मिला कि हम तीनों 'रोदसी ब्रह्माण्डके निवासी हैं। परिचयानन्तर तीनोंको भीतर आनेकी आज्ञा मिली। तीनों अभिलषित स्थान पर पहुंचे। तीनोंने साष्टाङ्ग प्रणाम किया एवं गो लोकनाथसे निर्दिष्टआसनों पर बैठ गए। इन तीनोंमें हमारे भोले बाबा अपने 'एकतारे' में मस्त थे। विषकी गर्मीसे आंखें तनी हुई थीं। चारों ओर भुजङ्गमालाएं सुशोभित होरहीं थीं। कंधेपर एकतारा रखवा हुआ था। उस एकतारेके तारपर इनकी अंगुली गुचुप रूपसे थिरक रही थी। इस अद्भुत दृश्यने लक्ष्मीजीका ध्यान इनकी ओर आकर्षित किया। उसी क्षण चञ्चलादेवी बोल उठी कि भोलेबाबा ! अनन्त कालके बाद आपने यहां पधारने की कृपा की है। आप संगीतके आचार्य हैं, अतः हम आज आपसे संगीत सुनना चाहते हैं। भोलेबाबाने बहुत आनाकानी की। सिटपिटाए! बहानेबाजी की। परन्तु शाक्तिके सामने इस शिवको हारमाननी पड़ी। बाध्य होकर भोलेबाबाको एकतारे के साथ संगीत प्रारम्भ करना पड़ा। प्रारम्भ करनेकी देर थी। जिस समय भगवान् शंकरका संगीत प्रारम्भ हुआ, उस समय गोलोकमें रहने वाले सारेदेवता, सारी अक्षराएं लक्ष्मी, नारद आदि आदि तन्मय होगए। सबके नेत्रटल नीचे गिर गए। सब अपनी सुध बुध भूलगए। थोड़ी देर बाद भगवान्का संगीत बन्द

हुआ। सबने आंखें खोली। परन्तु यह क्या। जिस शेषशय्याभरपर गोविन्द सोरहे थे उस स्थानपर देवताओंने बहता हुआ पानी देखा। उसी समय सर्वत्र त्राहि त्राहि मच गई। सब भगवान् शंकरके संगीतको भलाबुरा कहने लगे। इसप्रकार विष्णुके गायब होजानेसे, एवं उस स्थानपर पानीके आजानेसे सबको व्याकुल होते देखकर उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं ! मत घबड़ाओ। मैं भगवान् शंकरके संगीतके प्रभावसे द्रुत होगया हूं। पानी बनगया हूं। यही मेराद्रवभाग ब्रह्माण्डका भेदन करता हुआ भागीरथके प्रयाससे भूलोकमें जाकर भागीरथी नाम धारण करता हुआ सगरपुत्रोंका उद्धार करेगा ”। क्योंकि यह पानी उसी ब्रह्मका द्रवभाग है अतएव यह भागीरथी पुराणोंमें ‘ब्रह्मद्वी’ नामसे प्रसिद्ध हुई।

पूर्व कथाका वैज्ञानिक रहस्य क्या है ? इस प्रश्नका समाधान करना अप्राकृत होता। सम्बन्ध मात्रके लिए इस विषयमें दो चार बातें बतलाना ही पर्याप्त होगा। रोदसी ब्रह्माण्डमें पृ० अ० द्यौ (सूर्यरूपा द्यौ) तीन लोक हैं। तीनोंके क्रमशः अग्नि, वायु, इन्द्र तीन अधिपति हैं। अग्नि ही २१ तक वितत होकर विष्णु कहलाता है। मध्यका वायु हिरण्यगर्भ है। सोम, अग्नि भर्भित सौर इन्द्र शिव है। सूर्यसे ऊपर परमेष्ठि मण्डल है। यह आपोमय है। इसमें रहने वाले विष्णु गोलोकनाथ हैं। नार (पानी) को उत्पन्न करने वाला नारद नामसे प्रसिद्ध ऋषि प्राणभी यहीं है। सौर तेज लक्ष्मी है। श्री है। सूर्य स्वरवाक्को उत्पन्न करनेके कारण स्वर है। यही श्री है। अतएव इसके लिए “ श्री वै स्वरः ” (शत० ११।४। १०) यह कहा जाता है। यह उसी वारुण परमेष्ठय विष्णुकी अन्तिम सीमामें प्रतिष्ठित है। इसीलिए इसके लिए “ श्री वै वरुण ” (कौ० ब्रा० १८।६।) यह कहाजाता है। परमेष्ठिके ऊपर स्वयम्भूब्रह्म है। यह वाक् रूप है। यही परमेष्ठिमें आकर विष्णुस्वरूपमें परिणत होकर पानी गन्गी

है। अतएव इसके लिए 'सोऽपोऽसृजत वाच एव लोकात् । वागेव सासृज्यत' (शत० ६ । १ । १ । ८) इयादि कहा जाता है । वाक् ब्रह्मही शंकरके संगीतसे द्रुत होकर पानी बनता है । अतएव इस गंगाको हम 'ब्रह्मद्रवी' कहनेके लिए तय्यार हैं । शिव सोम प्रधान हैं । यही पवमान है । पारमेष्ठ्य वायु अम्भ है । पवमान शिवसोमके सम्बन्धमे ही विष्णुका आधार रूप वायु पानी बनजाता है । अम्भः, और पवमानके मेलमे ही पानीकी उत्पत्ति है जैसाकि अपांप्रणयन कर्ममें विस्तारके साथ बतलाया जाचुका है । बस इसी सारे विज्ञानको-पुलभ रीतिमे समझानेके लिए पुराणने कथा रूपमें परिणत कर डाला है । इस सारे पपञ्चमे बतलाना हमें केवल यही है कि गंगाका सम्बन्ध पारमेष्ठ्य सोममे है । यह सोम पहिले सूर्यमें आता है । सूर्य ब्रह्माण्डका भेदनकर सीधा भूलोककी और आनेके लिए सौर रश्मियोंमें प्रतिष्ठित होता है । सूर्य आग्नेय है, अम्भ सौम्य है । इस विजातीयताके कारण ऊपरमे सांघे आने वाले इस अम्भको 'सूर्य' अपनी रश्मियोंसे धक्का देकर फेंकदेता है । दक्षिणमें यमाग्नि है । उत्तरमें सोम मय चन्द्रमा है । अतएव चन्द्रमाको उत्तर दिशाका लोकपाल बतलाया जाता है । बस सजातीय आकर्षण सिद्धान्तके अनुसार सूर्य रश्मियोंसे फेंका हुआ वह अम्भ उत्तर दिशामें आकर महादेव (चन्द्रमा) के जटाजूट (चन्द्रमण्डल) में प्रतिष्ठित होजाता है । यह उम अम्भका तिर्थग्रूप दूसरा गमन है । यहांसे यह अम्भ चान्द्र रश्मियोंसे चूकर बिन्दुसरोवर में आता है । इसीके समीप जन्हुऋषिका आश्रम है । यहांसे भगीरथके प्रयाससे पहाड़ोंको चीरती हुई यह गंगा सबसे पहिले मायापुरी, हरद्वार, आदि विविध नामोंसे प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध हरिद्वार तीर्थके ब्रह्मकुण्डपर आके भूमण्डलसे सम्बन्ध करती है । यहां हमारी पतित पाविनी कलिमल ध्वंसिनी पुण्यसलिला भगवती भागीरथीका तीसरा गमन है । पामीरसे चारों और

हमने चार गंगाओंका निर्गम बतलाया है। इन चारोंमें दक्षिण भागकी और आने वाली गंगाही 'अलकनन्दा' कहलाती है। इसी अलकनन्दामें भागीरथी का संबंध होता है। इसी सम्बन्धसे इस अलकनन्दाका अधिक माहात्म्य बतलाया जाता है। यह गंगा पहिले शिवके जटाजूटमें रहती है अतएव महादेव को 'गंगाधर' कहा जाता है। गंगाका सम्बन्ध गंगाधरसे है। सूर्यमें गंगाका आना पहिला मार्ग है। वहांसे उत्तरमें जाकर गंगाधरकी जटाजूटमें प्रतिष्ठित होना दूसरा मार्ग है। यहांसे भूमण्डल पर आना तीसरा मार्ग है। अतएव यह गंगा पुराणोंमें त्रिपथगा नामसे प्रसिद्ध है। इसमें पवित्र सोम अत्यधिक मात्रामें रहता है। अतएव इस गांगेयमें बरसों कीड़े नहीं पड़ते। ब्रह्मकुण्डसे आगे बढ़ती हुई यह ब्रह्मद्वी काशी आदि तीर्थोंमें जाती है। चन्द्रमाके ऊपर जब पृथिवीकी छाया पड़ती है तो चन्द्रग्रहण होता है। चन्द्रमा गांगेय सोममय है। अतः इस ग्रहणका सम्बन्ध गंगाजलसे होता है। अतएव चन्द्रग्रहणमें प्रधानरूपसे गंगास्नानको प्रधानता दीजाती है। यद्यपि हरिद्वार गंगाका पहिला उद्गम स्थान है तथापि काशी खण्डमें उपवर्णित विशाला यमाहात्म्यसे ग्रहणमें अधिक माहात्म्य काशी गंगास्नानकाही माना जाता है। जहांसे गंगा निकली है, मूर्त्तरूपसे वह साक्षात् गंगाधर इस स्थानपर विद्यमान है। इन शिवलिंगोंका क्या माहात्म्य है? काशी शिवपुरी क्यों मानीजाती है? शिवका क्या स्वरूप है? इत्यादि विषयोंका विशदविवेचन गीताविज्ञानके भाषाभाष्यके विषय रहस्यान्तर्गत 'उपासना रहस्य' देखना चाहिए। यहां विस्तार भयसे हम इस प्रकरणको नहीं उठाना चाहते। चन्द्रग्रहणमें काशी स्नानका अधिक माहात्म्य क्यों है? इस प्रश्नका समाधान होचुका। अब दूसरे प्रश्नकी और आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। सूर्य अग्निमय है। जैसे जलका सम्बन्ध चन्द्रमासे है, एवमेव स्थलका सम्बन्ध सूर्यसे है। पृथिवी अग्निपिण्ड है। इसका सूर्यसे सम्बन्ध है।

पृथिवीके भी कुरुक्षेत्र भागमें सौर आग्नेय प्राण अधिक रूपसे व्याप्त है। साथहीमें देवताओंके निरन्तर आवाससे यह भाग “ स तुदीर्घ कालादर नैरन्तर्य सत्कार्यसेवितो दृढभूमिः ” इस दार्शनिक सिद्धान्तके अनुसार आजतक देवप्राणमय बना हुआ है। सूर्यग्रहणका असर इसी सजातीय कुरुक्षेत्रपर, विशेष रूपसे पाभीरुप्रदेशस्थ कुरुक्षेत्रपर पड़ता है। अतएव सूर्यग्रहणमें इस स्थानको अधिक माहात्म्य दिया जाता है।

इनसारे रहस्योंको हमारे सामने रखने वाले यही मनुष्य देवता थे, जोकि अगुरोके द्वाग सोम (सोमवल्ली), सूर्य (सूर्य सदन नामसे प्रसिद्ध विज्ञानभवन), यज्ञ, धेनु, इनचार देववनों के नष्ट होजाने के कारण आज इस भूमण्डलमें सर्वथा उच्छिन्न होचुके हैं। उनके उच्छिन्न होतेही सानीदिव्य व्यवस्थाएं भी एक प्रकारसे उच्छिन्न होचुकी हैं। महाभारत काल पर्यन्त हमारी यह व्यवस्था सुव्यवस्थित थी। इस समय अन्तिम (१४ वें) पुराणोंमें हरिवाहन, एवं वेदोंमें ‘हरिवान’ नामसे प्रसिद्ध इन्द्र का आधिपत्य था। महाभारत युद्धके मुख्यपात्र स्वयं युधिष्ठिर और अर्जुन दोनोंही तत्कालीन इन्द्रके परमप्रिय पात्र थे। अर्जुनने कृष्णके आदेशसे खाण्डववन जलाया था इसी खाण्डववनमें इन्द्रके अभिन्नमित्र ‘तत्तकराज’ रहते थे। यह इन्द्र तत्तमे मित्रनेके लिए कभी कभी यहां आया करते थे।

१ ग्रहण क्या वस्तु है ? कटकग्राम, खग्राम, सर्वग्राम आदि का क्या स्वरूप है ? गुरु क्या है ? इस ग्रहणसे हम क्यों अपवित्र होजाते हैं ? कुशादि के सम्बन्धसे यह अपव्यवस्था कैसे हटजाती है ? ग्रहणकालमें मन्त्रादि सिद्धिपत्र क्यों शीघ्रतःसे प्राप्त होती है ? ग्रहणकालमें दान पुण्यसे क्या होता है ? इत्यादि विषयोंका विवेचन हमारे लिखे हुए ‘ग्रहण विज्ञान’ नामके निबन्धमें देखना चाहिए। इस निबन्धका मुद्रण जिज्ञासु पाठकोकी जिज्ञासापर निर्भर है।

यहीं आकर जिस स्थानपर इन्द्र ठहरा करते थे वह स्थान आज हिन्दौन (इन्द्रमन) नामसे प्रसिद्ध है । यह स्थान राजपूतानान्तर्गत जयपुर राज्यकी सीमाके भीतर है । जयपुर राज्यान्तर्गत सुप्रसिद्ध 'खण्डार' ही हमारा महाभारतकालीन 'खाण्डवद्वार' है । इन अप्रासंगिक बातोंसे हमें केवल यही दिखलाना है कि इन्द्रादि देवता ऐतिहासिक देवता थे । मनुष्यदेवता थे । बस यही हमारे प्रकरणके दूसरे देवता हैं ॥ २ ॥

अब क्रमप्राप्त तीसरे पुरुषविध चान्द्रदेवताओंकी और आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है । पुरुषविध अनिय भीम देवताओंका विचार समाप्त होचुका । अब २ संख्यावाले चान्द्र अनिय पुरुषविध देवताओंका निरूपण किया जाता है । चान्द्रदेवताओंका स्वरूप बतलावें इसके पहिले प्रजा सृष्टिसे सम्बन्ध रखने वाले निम्नलिखित द्वावापृथ्वीके विज्ञान पर लक्ष्य देना उचित होगा । 'चतुष्टयं वा इदं सर्वम्' इस अनुगम श्रुतिके अनुसार प्रजासृष्टि १. पूर्वरूप, २ उत्तररूप, ३ संधि, ४ संधान इन चार भावोंपर अवलम्बित है । इन चारोंकी संपष्टिको वैदिक परिभाषा में 'संहिता' कहा जाता है । संसारकी प्रत्येक वस्तुमें पूर्वोक्त चारों विभाग रहते हैं । अतएव वस्तु मात्रको हम संहिता कहनेके लिए तय्यार हैं । इन संहिताओं का ब्राह्मणग्रन्थोंमें अनेके प्रकारसे स्वरूप निर्वचन किया गया है । माण्डूकेय शाकल्य माहित्थि आदि आदि भिन्न भिन्न ऋषियोंने भिन्न भिन्न संहिताओं का निरूपण किया है । उन अनेक प्रकारकी संहिताओंमें से परिचयार्थ तीन चार संहिताओंका उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है । यहां हम केवल उनमेंसे कुछ एकके नाममात्रोंका ही उल्लेख करेंगे । इस विषयका वैज्ञानिक विवेचन किसी आगेके प्रकरणमें बतलानेकी चेष्टा की जायगी ।

माण्डूकेयमहर्षि कहते हैं—पृथिवी पूर्वरूप है, द्या उत्तररूप है, आकाश संहिता है। परन्तु इन्हीं माण्डूकेयके पुत्रका कहना है कि, पृथिवी पूर्वरूप है, द्यौ उत्तररूप है, वायु संहिता है। आकाश और वायु दोनों परस्पर अविनाभूत हैं, ऋषि वायुका आकाशमें अन्तर्भाव मानकर आकाशका संहिता बतलाते हैं, एवं ऋषिपुत्र आकाश का वायुसे ग्रहण कर वायुका संहिता बतलाते हैं। इस प्रकारसे ‘न मेऽस्य पुत्रेण समगातः’ (ऐ० आरण्यक ३ आ. १ अ. १ ख) के अनुसार इस द्यावा पृथिवीरूप संहितामें परस्पर मतभेद है। शूरवीरमहर्षि कहते हैं—वाक् पूर्वरूप है। मन उत्तररूप है। प्राणसंहिता है। इनके ज्येष्ठ पुत्र कहते हैं कि मन पूर्वरूप है, वाक् उत्तर रूप है। प्राण संहिता है। महर्षि शाकल्य कहते हैं—पृथिवी पूर्वरूप है। द्यौ उत्तर रूप है। वृष्टि संधि है। पर्जन्य संघाता है। चारोंकी सम्प्रति एक संहिता है। इन संहिताओंके अतिरिक्त सब संहिताओंमें मुख्य एक ‘प्रजापति संहिता’ है। इस प्रजापति संहितामें जाया पूर्वरूप है, पति उत्तररूप है। पुत्र संधि है। प्रजनन संधान है। चारोंकी सम्प्रतिही प्रजापति संहिता है। इसी प्रजापति संहिताको ऋषियोंने ‘आदितिसंहिता’ नामसेभी व्यवहृत किया है। द्यौ पति है। पृथिवी जाया है। द्यावा पृथिवीके पेटमें रहने वाले प्राणिमात्र प्रजा हैं। उत्पत्ति साधनभूताक्रिया प्रजनन है। वस आज हम चान्द्रदेवताओंका स्वरा बतलाते हुए इसी आदितिसंहितापरपर्यायक प्रजापति संहिताको अपरूपे सामने रखते हैं। पृथिवी द्यौ दोनोंके मिथुन भावसे प्रजननरूप संधान द्वारा संसारके प्राणिमात्र उत्पन्न होते हैं। पृथिवी हम सबकी माता है। शुलोक हमारा पिता है। संसारका प्रभाव इन्हीं दोनों का मिथुन भाव है। सूर्य आधाता है, पृथिवी गर्भ धारण करने वाली है। जैसे शुक्र शोणितके तारतम्यसे एकही माता पिताके मिथुन भावसे भिन्न भिन्न आकृतिएं, एवं शक्तिएं रखने वाले पुत्रादि उत्पन्न होते हैं, एवमेव

माता स्थानीय पार्थिवप्राण और पिता स्थानीय सौरप्राण दोनोंके तार-
तम्यसे इन दोनोंके मिथुनसे उत्पन्न होने वाली प्राणि सृष्टिमें परस्पर वैजास्य
होजाता है। किसीमें सौर प्राण अधिक है, पार्थिव भाग अल्पमात्रमें है।
किसीमें पार्थिव प्राण प्रबल है, सौर प्राण अल्पमात्रमें है। इसप्रकार इन
दोनोंके तारतम्यके कारण पृथिवीपृष्ठसे प्रारम्भ कर द्युलोक पर्यन्त कुल
१४ प्रकारकी भौतिकी सृष्टि होजाती है। दृश्य शब्दोंमें कवल उसी सम्बन्ध
के तारतम्यसे एकही भूतसृष्टिके १४ अग्रान्तर विभाग होजाते हैं। इन्हीं
१४ प्रकारकी सृष्टियोंके लिए “चन्द्रदेशविभो भूतसर्गः”—यह कहा जाता
है। वे १४ हैं भूतसर्ग देव, तैर्यक, मानुषदसे तीन विभागोंमें विभक्त हैं।
१ ब्राह्म, २ प्राजापत्य, ३ ऐन्द्र, ४ पित्र्य, ५ गांधर्व, ६ यक्ष, ७ राक्षस,
८ पिशाच भेदसे देवसर्ग आठ प्रकारका है। १ पशु, २ पक्षि, ३ सर्प,
४ कीट, ५ स्थावर, भेदसे पांच प्रकारका तैर्यक सर्ग है। एवं एक प्रकार
का मानुष सर्ग है। महान् नामसे प्रसिद्ध अव्यक्त प्रकृतिही व्यास पृथिवी
को निमित्त बनाकर सारे प्राणियों का निर्माण करती है। यही वैज्ञानिक
परिभाषामें परमेष्ठी नामसे प्रसिद्ध है। परमेष्ठिके नीचे हमने विज्ञानमय सूर्य
बतलाया है। जैसे चन्द्रमा पृथिवीके चारों ओर घूमता है, एवं पृथिवी
चन्द्रमाको साथलिये हुए सूर्यके चारों ओर घूमती है, एवमेव इन दोनोंको
अपने बृहत् साममें प्रतिष्ठित रखता हुए सूर्य परमेष्ठिके चारों ओर परि-
क्रमा लगाया करते हैं। यही परिक्रमा याज्ञिक परिभाषामें ‘दर्शपूर्णमास’
नामसे प्रसिद्ध है। सूर्य दर्शपूर्णमास करता है। अर्थात् परमेष्ठिके चारों
ओर घूमता है। इसके इस दर्शपूर्णमास से उस सोममय महान् नामसे प्रसिद्ध
परमेष्ठी नामकी अव्यक्त प्रकृतिमें त्रैगुण्यभाव उत्पन्न होजाता है। परमेष्ठी
का जो भाग सूर्यसे प्रकाशित रहता है वह प्रकाशित भाग सत्त्व महान्
कहलाने लगता है। विरुद्ध भाग तम महान् एवं मांश्य भाग रजमहान् नामसे

प्रसिद्ध होजाता है । इस प्रकार देवमय सौर प्राणके सम्बन्धसे उसमें सत्व रज, तम, तीनगुण होजाते हैं । सौर प्राणके सम्बन्धमें जो महान भाग प्रकाशित होजाता है उसेही उपनिषद् परिभाषामें 'अदिति' कहाजाता है । इस सत्प्रमाणप्रधाना अदिति विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर महर्षि कठ कहते हैं—

या प्राणेन सम्भवत्यदितिर्द्वितामयी ।

गुहां प्रविश्यः तिष्ठन्ती या भूतेभिर्व्यजायते ॥

(कठोपनिषत् २ अ. १३ व ७ मं.) इति ।

बतलाना हमें प्रकृतमें यही है कि सृष्टिकी मूलभूता प्रकृति सूर्यसम्बन्धसे त्रिगुण भावापन्न होजाता है । अतएव सृष्टिभी कुल तीनही प्रकारकी होती है । देवसर्ग सत्वप्रधान है । अतएव यह सर्ग सांख्य दर्शनमें सत्वविशाल नामसे प्रसिद्ध है । मानुष सर्ग मध्य पतित होनमे रजः प्रधान है । अतएव यह सर्ग 'रजोविशाल' नामसे प्रसिद्ध है । एवं तिर्यक्सर्ग सर्वान्तमें होने से तमः प्रधान है । अतएव यह सर्ग 'तमोविशाल' कहलाता है । मूलमें तमः प्रधान तिर्यक्योनि है । मध्यमें रजः प्रधान मनुष्ययोनि है । सबसे ऊपर सत्वप्रधान अष्ट विधदेवयोनि है । इनमेंभी सबके मूलमें स्तम्भात्मक पहिला स्थावर सर्ग है, सर्वान्तमें ब्राह्मसर्ग है । इसप्रकार स्तम्बसे ब्रह्मपर्यन्त कुल १४ प्रकारके भूतसर्गोंकी सिद्धि होजाती है ।

एकही भौतिक सर्गके तीन भेद होना प्रकृतिके सत्व, रज, तम इन तीन गुणोंपर निर्भर है । एवं इनका १४ अवान्तर विभागोंमें परिणत होना धावापृथिवी प्राणके परस्परके तारतम्यपर निर्भर है । पार्थिव प्राणाग्नि 'गायत्र' नामसे प्रसिद्ध है । दिव्याग्नि (सौराग्नि) सावित्र नामसे व्यव-

हृत होती है एवं आन्तरिक्ष्य अग्नि ' वायव्याग्नि ' कहलाता है । पार्थिव प्राणाग्नि की गति ऊपरकी और है । सावित्राग्नि ऊपरसे नाचेकी और आता है । आन्तरिक्ष्य तापव्याग्नि निरुद्धा जाता है । तीनों ही अग्निएँ प्राण रूप है । अर्थात् 'अमृतमय' हैं । अतएव " रूपरसगंधस्पर्शशब्दरहितः, अधामच्छब्दः कश्चित् तत्त्वविशेषः प्राणः "—इस लक्षणके अनुसार यह प्राणरूप अग्नित्रयी सर्वाथा तापशून्य है । नीरूप है । रूपरसादिसे शून्य है । इन तीनोंका विरुद्धगतिके कारण तीनोंमें परस्पर संघर्ष होजाता है । ताप धर्म्मा अग्निका प्रधान उपादान घर्षण किया है । आप अपने दोनों हाथोंको परस्पर रगड़िए उसी समय हाथोंमें ऊष्मा पैदा होजायगी । दो लकड़ियोंको रगड़िए, दो पत्थरोंको रगड़िए उसीसमय तापधर्म्मा अग्नि उत्पन्न होजायगा । वर इसीप्रकार इन तीनों प्राणाग्नियोंके घर्षणसे एक नया तापधर्म्मा अग्नि पैदा होजाता है । यह तापधर्म्मा अग्नि पृथिवी, अन्तरिक्ष्य और इन तीन स्तौम्यविश्वोंके अग्नि, वायु, इन्द्र तीन नरों (नायकों) से उत्पन्न होता है अतएव यह अग्नि ' विश्वनरेभ्यः जातः ' इम व्युत्पत्तिसे 'वैश्वानर' कहा जाता है । तीनों प्राणाग्नि प्राणरूप होनेसे अजातवेदा थे । उनको हम नहीं पहिचानत थे, परन्तु इस तापधर्म्मा अग्निका हम प्रत्यक्ष करने लगते हैं । अतएव उपनिषद्ोंने वैश्वानरको 'जातवेदा' नामसे व्यवहृत किया है । यह वैश्वानर अग्नि त्रैलोक्यरूप संपूर्ण विश्वमें व्याप्त रहता है । 'वैश्वानरं यतते मूर्त्येण' 'आ यो द्यां भायापृथिवीम्' इत्यादि श्रौत-सिद्धान्तोंके अनुसार यह वैश्वानर पृथिवी पृष्ठसे मूर्त्यतक (द्युलोक तक) व्याप्त रहता है । इसीलिए हम इस वैश्वानरको अवश्यही 'विश्वरूप' कह सकते हैं । इसी वैश्वानर विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर उपनिषत् श्रुति कहती है—

१ 'सपथ वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्निरूद्यते'—(प्रश्नोपनिषत् १ । १ । ७ ।) इति । यद्यपि पूर्वकथनानुसार वैश्वानरकी त्रैलोक्यमें व्याप्ति सिद्ध होजाती है । साथहीमें 'वैश्वानर अग्निमें पार्थिव, आन्तरिक्ष, दिव्य तीनों अग्नि है' यहभी सिद्ध होजाता है । इतना होने परभी हम इस वैश्वानर को केवल 'पार्थिवअग्नि' ही कहेंगे । कारण इसका यही है कि जिस भूपिण्डपर हम बैठे हुए हैं, वह अग्निमय है । यह अग्नि चिस (मर्त्य) चितेनिधेय (अमृत) भेदसे दो प्रकारका है । पृथिवीका गोला उत्तरोत्तरके चिति (चयन-चेजा) क्रमसे चिस अग्निमे बना है । दूसरे शब्दोंमें पृथिवी चिसाग्निपिण्ड है । इस चिसमें से एक अमृताग्नि निकलता है । यह पिण्डसे बड़ी दूरतक (२१ वें अहर्गणपर स्थित सूर्यपिण्डसे भी कुछ आगेतक) चारों ओर व्याप्त होता हुआ अपना एक स्वतन्त्र मण्डल बनाता है । यही मण्डल वैज्ञानिक परिभाषामें 'महिमामण्डल' नामसे प्रसिद्ध है । इस महिमामण्डलका नामही 'पार्थिवरथन्तरसाम' है । सूर्य रथका भी यह तरण करजाता है, सूर्यसे कुछ आगे निकल जाता है, अतएव इसे 'रथन्तर' साम कहाजाता है जैसाकि पूर्वके प्रकरणोंमें कईबार कहा जाचुका है । महिमाग्नि पार्थिव अग्नि है । यही सूर्यतक व्याप्त है । ऐसी अवस्था में सूर्यतक पृथिवीलोककी सत्ता सिद्ध होजाती है । इस पार्थिव अमृताग्नि के ही घन, तरल, विरल भेदसे अग्नि, वायु, इन्द्र यह तीन भेद होजाते हैं । इस पार्थिव अग्निके त्रिष्टु (८), पञ्चदश (१५), एकविंश (२१), तीन विभाग होजाते हैं । पृथिवीके यह अवान्तर तीन विभागही पृथिवी-लोकके अवान्तर पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यौ, यह तीनलोक हैं । यही पृथिवी त्रिलोकी स्तोम सम्बन्धसे विज्ञानजगतमें 'स्तौम्यत्रिलोकी' नामसे प्रसिद्ध

---

१ इस विषयका विस्तृत विवेचन हमारे लिखे हुए प्रश्नोपनिषत् के भाषाभाष्यमें देखना चाहिए । यह भाष्य अभीतक अमुद्रित है ।

हैं। इस स्तौम्यत्रिलोकोके अधिष्ठाता (नर) वही पार्थिव अग्नि, वायु, इन्द्र हैं। इन्हीं तीनोंके संयोगसे हमारा प्रसिद्ध तापधर्मी 'वैश्वानर' अग्नि उत्पन्न हुआ है, इसलिये हम अवश्यही इस वैश्वानर अग्निको 'पार्थिवाग्नि' कहनेके लिए तय्यार हैं।

पूर्वोक्त प्रजापति संहितामें हमने पृथिवीको पूर्वरूप बतलाया है, एवं सौ को उत्तररूप बतलाया है। एवं इन्हीं दोनोंके मिश्रणसे प्राणिप्राणकी उत्पत्ति बतलाई है। इस प्रजापति संहिताका व्यापृथिवी इसी पूर्वोक्त अमृतापृथिवीकी स्तौम्यत्रिलोकीका भाग है। ऐसा इसलिए मानना पड़ता है कि-प्रजापति संहिताका स्वरूप बतलाते हुए आगे जाकर भगवान् ऐतरेयने इस व्यापृथिव्यात्मिका संहिताको 'अदिति संहिता' बतलाया है। जैसाकि निम्नलिखित श्रुतिसे स्पष्ट होजाता है—

“अथातः प्रजापति संहिता। जाया पूर्वरूपं, पतिरुत्तररूपं, पुत्रः संधिः, प्रजननं संधानम्। सैषाऽदिति संहिता। अदितिर्हीदं सर्वं यदिदं किंच पिनाच, माता च, पुत्रश्च, प्रजननं च ” (ऐतरेय आरण्यक—३। १। ६) इति।

महीदासका व्यापृथिव्यात्मिका प्रजापति संहिताको अदिति संहिता बतलाना तभी सम्भव होसकता है, जबकि—अमृतापृथिवीके स्तोमात्मक व्यापृथिवीका ही प्रजापति सम्बन्धी व्यापृथिवी शब्दसे ग्रहण किया जाय। पृथिवीका आधा मण्डल सूर्यकी और रहता है, एवं आधा भाग सूर्यके विरुद्ध भागमें रहता है। यही दोनों भाग दिति अदिति नामसे प्रसिद्ध हैं। पृथिवीका जो भाग सूर्यकी और रहता है वही प्रकाशके अविच्छिन्न रूपसे, अखण्ड रूपसे अनेक कारण 'अदिति' कहलाता है। विरुद्ध भागमें सौरप्राणका विच्छेद होजाता है अतएव वह 'दिति' कहलाता

है। पूर्वप्रतिपादिता रथन्तरसामयुक्ता अमृतापृथिवीका भाग सूर्यसे भी कुछ ऊपर तक (अनुमानतः २२ वें अहर्गण तक) जाता है। यही प्रकाशित अदिति है। इसी अदिति पृथिवीके त्रितृत् (६), पञ्चदश (१५), एकविंश (२१), यह तीन विभाग होते हैं। अदिति पृथिवीके यही तीनों भाग स्तौम्यत्रिलोकी कहलाने लगते हैं। अदितिका त्रितृत् स्तोम भाग पृथिवी है, यही 'माता' है। १५ स्तोम अन्तरिक्ष है। इसीका एकविंश स्तोम द्यौं है। यही पिता है। यही अदिति माता है, यही पिता है, यही सबकुछ है। इसी अदिति विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर हमने पूर्वके प्रकरणोंमें "आदितिर्योऽदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः"—इत्यादि कहा है (देखो ८ अंक। अदिति प्रकरण)। यह त्रैलोक्यरूपा अदिति पृथिवी हमारे वैश्वानरकी जननी है। अतएव त्रैलोक्य व्यापक इस वैश्वानर को हम अवश्यही पार्थिव कहनेके लिए तैयार हैं। इसी वैश्वानर अग्निको 'विगद पुरुष' कहा जाता है। १० अक्षरके छन्दों ही नाम विराट् है जैसाकि पूर्वके 'विगद वै यज्ञः' इस अनुगम वचनके निरूपणमें स्पष्ट कर दिया गया है। पार्थिव अग्नि गायत्राग्नि है। इसीको याज्ञिक परिभाषामें गार्हपत्याग्नि कहा जाता है। सौर अग्नि सावित्राग्नि है। यही याज्ञिक परिभाषामें आहवनीयाग्नि कहलाता है। मध्यका आन्तरिक्ष अग्नि नान्त्रिकाग्नि है। इसका अवान्तर आठ विभाग होजाते हैं। याज्ञिक परिभाषा में यही आठ आन्तरिक्ष अग्नि—'धिष्ण्याग्नि' नामसे प्रसिद्ध हैं। इसप्रकार स्तौम्यत्रिलोकीका यह अग्नि १० कल होजाता है। अतएव हम अवश्यही वैश्वानरको विगद कहनेके लिए तैयार हैं। प्रसंगागत एक बात और समझनेकी चाहिए। दृष्टिकोण भेदसे एकही वस्तुका स्वरूप भिन्न भिन्न दिखलाई देने लगता है। विज्ञानचक्षु त्रैलोक्य अग्निको गायत्र, सावित्र, नान्त्रिक रूपसे देखता है। यज्ञात्मक कर्मकाण्ड इन्हें गा. आ. धि. नामसे

पुकारता है। एवं उपासना काण्ड में यही रुद्र भगवान हैं। रुद्र ११ माने जाते हैं। हविर्यज्ञका आहनीय सोमयज्ञका गार्हपत्य बनजाता है। यही नूतन गार्हपत्य कहलाता है। एवं हविर्वेदिका गार्हपत्य पुराणागार्हपत्य कहलाता है। इसप्रकार रुद्रसम्बन्धसे गार्हपत्य दो होजाते हैं। यही ११ रुद्र अधिभूत अधियज्ञ, अध्यत्प, अधिदैवत, अध्यन्तरित्त भेदसे पुनः ११-११ होजाते हैं। यदि इनके भी अवान्तर भेद किए जाते हैं तो सहस्रों रुद्र होजाते हैं। रुद्र प्राणका वैज्ञानिक रहस्य किसी आगेके प्रकरणमें बतलाया जायगा। यहां हम परिचयार्थ उनके नामोंका उल्लेखमात्र करदेते हैं। इससे विज्ञान समझने में पूरी सुविधा होगी—

१—अधिभूत प्रपञ्चके ११ रुद्र—आठ शिव, तीन घोर।

१ पृथिवी	}	आठ शिवात्मक रुद्र	}	तीन घोरात्मक
२ जल				
३ तेज				
४ वायु				
५ आकाश				
६ सूर्य				
७ चन्द्र				
८ विद्युत्				
			६ पवमान	
			१० पावक	
			११ शुचि	

२—अधियज्ञ प्रपञ्चके ११ रुद्र । १ आहवनीय, आठधिष्ठय, २ गार्हपत्य ।

१ आहवनीय	समाद	कृशानु
२ आनीधीय	विभु	मवाहण
३ अच्छावाकीय	अवस्पु	दुवस्वान्
४ नेष्ट्रीय	अङ्गारि	वम्भारि
५ पोत्रीय	उशिक्	कवि
६ ब्राह्मणच्छंसीय	तुथ	विश्ववेदा
७ होत्रीय	वन्हि	हव्यवाहन
८ प्रशास्त्रीय	श्वात्र	प्रचेता
९ मार्जालीय	शुन्ध्य	मार्जालीय
१० नूतनगार्हपत्य	अजएकपात्	अजएकपात्
११ पुराणगार्हपत्य	अहिर्बुध्न्य	अहिर्बुध्न्य

३—अध्यात्म प्रपञ्चके ११ रुद्र—

१ दक्षिण श्रोत्रप्राण	} श्रोत्र	प्रकारान्तरसे आध्यात्मिक ११ रुद्र	
२ वाम श्रोत्रप्राण			
३ दक्षिण नासाप्राण	} प्राण	१ वक्	६ श्रोत्र
४ वाम नासाप्राण			७ त्वक्
५ दक्षिण चक्षुप्राण	} चक्षु	१ पाणि	८ चक्षु
६ वाम चक्षुप्राण		३ पाद	९ जिह्वा
७ वाक्		४ पायु	१० प्राण
८ शिश्न		५ उपस्थ	
९ गुदा			
१० नाभि			
११ आत्मा (सर्वव्यापी अङ्गीप्राण)			

कर्मोद्भिष्ट-२

ज्ञानोद्भिष्ट-२

११ आत्मा

४—अधिदेवत प्रपञ्चके ११ रुद्र (नाक्षत्रिक रुद्र), अवान्तर नामों सहित

१ विरूपाक्ष,	त्वष्टा,	अयोनित्र	गर्भ
२ रैवत	भैरव,	कर्दी,	वी भद्र
३ हर,	नकुली,	पिङ्गल,	स्थाणु
४ बहुरूप,	सेनानी,	गिरिश	....
५ व्यम्बक,	भुवनेश्वर,	विश्वेश्वर,	सुरेश्वर
६ सावित्र,	भूतेश,	कपाली	...
७ जयन्त,	दृषाकपि,	शम्भु,	सन्ध्य
८ पिनाकी,	मृग याध,	नीलकण्ठ,	शर्व
९ अपराजित,	महातेजा,	...	....
१० अजणकपात	....	...	....
११ अहिर्बुध्न्य,	....	....	....

५—अध्यन्तरिक्त प्रपञ्चके ११ रुद्र

१ अभ्राजमान	६ पुरुष
२ व्यधदान	७ श्याम

१ यहाँ भूतेश पाश्चात्य भाषा में 'बूटेश' नामसे प्राप्त है। बूटेश भूतेश का ही अपभ्रंश है।

२ यही मृगयाध 'लुब्धक' नामसे प्रसिद्ध है। प्रजापति मृग (हरिण) बनकर हरिणी बनी हुई अपनी लड़कीके पीछे बुरी बासन से दौड़े। अन्तमें देवताओंकी प्रार्थनासे पशुपतिने बाण मारकर प्रजापति का मृग काट डाला। इत्यादि पौराणिक आख्यानका इसी लुब्धकसे सम्बन्ध है। लुब्धक, रोहिण, मृगशापे, त्रकाण्ड इत्यादि नक्षत्रोंका वैज्ञानिक रहस्य सुगमतासे समझनेके लिए ही यह आख्यान बनाया गया है। जैसाकि आगे अनेक बाले ग्रन्थोंमें (शत १ • ब्राह्मण १ । ७ । ३ । स्पष्ट कर दिया जायगा। जैसे संसार भरकी सारी औषधियोंका भाग उदुम्बर गूलर) में है, एवमेव इस लुब्धकमें सारे नक्षत्रों का रस विद्यमान है। अतएव इसे पशुपति कहा जाता है। यह नक्षत्र नीला है। अति तेजस्वी है। रोहिणी नक्षत्रसे पूर्व कुछ दक्षिण करीब ३० अंश के उपर इसकी स्थिति है।

३ वासुकि

८ कपिल

११ अवपतन

४ वैद्युत

६ अति मोहित

३ रजत

१० ऊर्ध्व

रुद्रका निरूपण अप्राकृत था तपानि अग्नि सम्बन्धसे उसका यहां उल्लेख कर दिया है। अब पुनः हम आपको ध्यान उसी वैश्वानरकी और आकर्षित करते हैं—वैश्वानर १० कल होनेसे विराट पुरुष है। सम्पूर्ण पुरुषरूप केवल इसी वैश्वानरात्मक विराट पुरुषका निरूपण करता है जैसा पूर्वके अंकोंमें बतलाया जा चुका है। इसी वैश्वानरकी त्रैलोक्य व्यापकता बतलाते हुए वेदमहर्षि कहते हैं—

सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् ।

स भूमिं सर्वतः पृत्वा अत्यतिष्ठदशङ्गुलम् ॥

(यजुः सं० अं० ३१ । १ श्लो०) इति ।

“ इस पुरुषके हजार भस्तक हैं, हजार आंख हैं, हजार पर हैं। यह भूमिका सब औरसे स्पर्श कर (अध्यात्ममें) दशाङ्गुलका अति क्रमण कर (१०॥ अङ्गुलात्मक प्रादेश मात्रस्थानमें) प्रतिष्ठित हो गया है श्रुतिका यही अक्षरार्थ है। पूर्वोक्त वैश्वानरके पार्थिव, आन्तरिक्ष, दिव्य स्थानीय तीनों प्राणाग्निं क्रशः (अध्यात्ममें) अपान, व्यान, प्राण इन नामोंमें व्यवहृत होते हैं। प्राण स्थानीय होनेसे वैश्वानर पुरुषका भस्तक है। व्यान अन्तरिक्ष स्थानीय होनेसे चक्षु है। चक्षुसे यहां हृदयस्थित प्रज्ञामनही

---

३ आन्तरिक्ष रुद्र प्राणके भागसे ‘चांदी’ बनती है। चांदी रुद्रके आसुओंसे बनी हुई है। जिसकी उत्पत्ति किसी आगेके प्रकरणमें बतलाई जायगी।

अभिप्रेत है। जिसे साधारण मनुष्य 'नेत्र' समझते हैं, वह नेत्र नहीं हैं। अपितु विज्ञान चक्षुषे परिष्वक्त प्रज्ञान मनही असली चक्षु है। इसी अभिप्राय से—

यत्किंचेदं प्राणि, जङ्गमं च पतत्रि च, यच्चस्थावरंच, सर्वतत प्रज्ञानेत्रम् ।
प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं, प्रज्ञानेत्रोलोकः, प्रज्ञाप्रतिष्ठा—(ऐ. आग. २ । ६ १ ।)

इत्यादि कहा जाता है। यह चक्षुस्थानीय प्रज्ञान मन 'हृत् प्रतिष्ठं यद् जिगिरं जाविष्ठं तन्मे मनः शिवः संकल्पमस्तु (यजुर्वेद संहिता)' इत्यादि के अनुसार हृदयमें प्रतिष्ठित है। हृदयमें ही आन्तरिक्ष्य व्यानवायु प्रादेश मात्रमें परिणत होकर प्रतिष्ठित हो रहा है, अतः हम अवश्यही व्यानको चक्षु स्थानीय कहनेके लिए तय्यार है। अपान भाग त्रिवृदरूपा अमृता पृथिवीका भाग है। इसके नीचे पिण्ड (चित्स) पृथिवी है। यही भूमि है। यह भूमि प्रतिष्ठा रूप है, जैसाकि वाजसनेय श्रुति कहती है—'अभूद्वा इयं प्रतिष्ठा-इति तद् भूमिरभवत्' (शत० ६ । १ । १ । १५) इति । इस भूमि पर सबसे पहिले उस पुरुषके पैर (अपान) प्रतिष्ठित है। पैरोंके ऊपर मध्यस्थान (धड़) स्थानीय व्यान है। इसके ऊपर शिर स्थानीय प्राण है। इसप्रकार वह पुरुष भूमिपर प्रतिष्ठित होकर सारे त्रैलोक्यमें खड़ा हुआ है। गीताशास्त्र का 'विराट् पुरुष' यही वैश्वानर पुरुष है। सहस्र शब्दका अर्थ हजार नहीं है अपितु पूर्ण है। इसीलिए सहस्र शब्दका अर्थ करते हुए ऋषि—'सर्वतद्यत् सहस्रम् (कौ० ११ । ७ ।), भूमावै सहस्रम् (का० ३ । ३ ।), परमं वै सहस्रम् (तां० १६ । ६ । २ ।), "पूर्णं वै सहस्रहम्"—इत्यादि कहा करते

१ इस विषय का विवरण विवेचन गीता भ.षाभाष्यके 'ईश्वर निरूपण' में देखना चाहिए।

हैं। “सब और” ‘सब’ ‘परम’ ‘भूमा’ ‘पुर्ण’ इत्यादिके लिए वेदमें सहस्र शब्द प्रयुक्त होता है। विराट् पुरुषका मस्तक स्थानीय पहिला प्राण बिम्ब है। इसमेंसे प्राणरश्मिएं निकल कर चारों ओर व्याप्त होरही हैं, यही पहिली ‘प्राणसाहस्री’ है। यही उसके हजार मस्तक हैं। इसी अभिप्रायसे ‘सहस्रशीर्षः पुरुषः’, कहा है। मध्यमें व्यान बिम्ब है। इससे व्यानरश्मिएं निकल कर चारों ओर व्याप्त होरहीं हैं। यही दूसरी व्यानसाहस्री है। यही उसके हजारके हैं। इसी अभिप्रायसे ‘सहस्राक्षः’ कहा है। अन्तमें अपान बिम्ब है। इसीके लिए ‘सहस्रपाद’ कहा है। इस त्रिपुरुषात्मक पुरुषने (अपान व्यान प्राणात्मक वै० हिरण्य० सर्वज्ञरूप त्रिपुरुष पुरुषने) उस भूमि (चिखमर्थपृथिवी पिण्ड) को चारों ओरसे पकड़ रक्खा है। बस पूर्वोक्त यजुः श्रुति इसी अर्थका निरूपण करती है। इसी पुरुषको उपनिषदोंने ‘सर्वभूतान्तरात्मा’ ‘सात्ती’ ‘चेता’ आदि नामोंसे व्यवहृत किया है।

इस प्रकरणसे पाठकोंको यह भलीभांति ज्ञात होगया होगाकि यह सात्तीरूप सर्व भूतान्तरात्मा नामसे प्रसिद्ध अग्नित्रय रूप वैश्वानरात्मक स्तौम्यत्रिलोकीमें व्याप्त विराट्पुरुष षोडशी पुरुषकी स्व०, पर०, सू०, चं०, पृ० इन पांच प्राकृतात्माओंसे सर्वथा भिन्न वस्तु है। इन पांचों पुण्डरीकोंमें जो पृथिवी पिण्ड है, उसके चितेनिधेयरूप अमृत भागसे (जिसे कि हमने महिमामण्डल, अदितिपृथिवी, स्तौम्यत्रिलोकी, उरुयपृथिवी, प्राण पृथिवी आदि नामोंसे व्यवहृत किया है) इस विराट् पुरुषका सम्बन्ध है। यह वैश्वानर अग्नि, वायु, आदिसात्मक है। यह तीनों देवता हैं। अतएव इन तीनोंकी समष्टिको हम ‘देवसत्य’ कहनेके लिए तय्यार हैं। यद्यपि ‘एतद्वै देवसत्यं यच्चन्द्रमाः’ इत्यादि रूपसे चन्द्रमाको देवसत्य बतलाया है। तथापि हम वैश्वानरको ही देवसत्य कहेंगे। इसका कारण यहां बतलाने में हम असमर्थ हैं। इसका उत्तर कठोपनिषत्के भाषाभाष्यमें देखना चाहिए। यहांपर हमें केवल यही बतलाना है कि विराट् पुरुष देवसत्य है। एवं स्व. आदि पांचों प्राकृतात्माओंकी समष्टि ‘ब्रह्मसत्य’ है। हमारा यह देवसत्य पञ्चावयवात्मक ब्रह्मसत्यपर प्रतिष्ठित रहता है। देवसत्य यज्ञात्मक है, ब्रह्मसत्य सत्यात्मक है। यह सत्यात्मा है, देवसत्य यज्ञात्मक है। ब्रह्मसत्य

मूलब्रह्म है, यज्ञसत्य तूलब्रह्म है। 'सत्येसर्वं प्रतिष्ठितम्' के अनुसार सर्व रूप सर्वभूतान्तरात्मा (विराट् पुरुष) उभी सत्या एक ब्रह्मसत्य पर प्रतिष्ठित है। इन दोनोंसे अनिरिक्त यही हमारा सुपरिचित 'षोडशी पुरुष' है। वही षोडशीपुरुष ब्रह्मसत्यमें है, एवं वही षोडशीपुरुष 'अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः' के अनुसार वैश्वानरात्मक देवसत्यमें प्रतिष्ठित है। ब्रह्म (ब्रह्मसत्य) में भी यही है, देवोंमें (अग्नि वायु-सत्तात्मक देव-सत्यमें) भी वही है। देवसत्य गर्भित ब्रह्म सत्यमें रहने वाला वह षोडशी पुरुष सौंपाधिक है। सगुण है। इन दोनोंमें उसे देखना सौंपाधिक आत्मतत्त्वको देखना है। शुद्ध तत्त्वतो इन दोनोंसे पृथक् है। वही असली तत्त्व है। जो मनुष्य इन दोनोंमें रहने वाले उसको समझता है, समझाओ उसकी यह समझ अभी अधूरी है। ब्रह्म और देव दोनोंसे पृथक् सर्व-व्यापक उस अव्ययको जिस दिन यह देखेगा उस दिन इसका देखना सीमांसा रहित होगा। इसी विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर केन श्रुति कहती है " यदस्य (षोडशी पुरुषस्य) त्वं (ब्रह्मसत्यभागः) । यदस्य च देवेषु अथनुमीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम् " (केनोपनिषत् २ खं० ६ मं० ।) इत्यादि। इस ब्रह्मसत्य गर्भित देवसत्यका नामही ईश्वर है। जीव इसीका अंश है। सुतरां जीवमेंभी तीनोंकी सत्तामिद होजाती है। जीवका ब्रह्म सत्यभाग अव्यक्त, महान्, विज्ञान, प्रज्ञान, शरीर है। देव सत्यभाग वही वैश्वानर है। जीवका देवसत्यभाग ईश्वरके देव सत्यपर प्रतिष्ठित है, एवं जीवका ब्रह्मसत्यभाग ईश्वरके ब्रह्म सत्यपर प्रतिष्ठित है। दूसरे शब्दोंमें ईश्वरही जीवका प्रभव, प्रतिष्ठा, परायण है। जीवका देव सत्यभाग उप-निषदों में—

“ आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्त्याहुर्मनीषिणः ” इत्यादिके अनुसार भोक्तात्मा नामसे प्रसिद्ध है। यही कर्मात्मा है। ईश्वरका ब्रह्मसत्यभाग ब्रह्मरूप अश्वत्थ दत्त है। पृथिवी और चन्द्रमा इस अश्वत्थकी एक टहनी

१ ईश्वर अश्वत्थ क्यों कहलाया ? अश्वत्थका क्या स्वरूप है ? इस विषयका विस्तृत विवेचन गीताके अश्वत्थ निरूपणमें विशेषरूपसे कठे पण्डित को अश्वत्थ निरूपणमें देखना चाहिए ।

है। इस टहनी पर (पिण्ड पृथिवी-और चन्द्रमाके बीचमें) ईश्वरीय साक्षी देवसत्य, एवं जीवस्वरूप भोक्ता देवसत्य प्रतिष्ठित है। यही दोनों पक्षी हैं। सुपर्ण हैं। आत्मगति भोगार्थ लोकान्तरमें गमन करनेके कारण ही यह जीवसुपर्ण है। ईश्वर इसके केन्द्रमें प्रतिष्ठित है। अतः जीव सुपर्ण के सम्बन्धने इसेभी सुपर्ण पक्षी मानलिया जाता है। वस्तुतस्तु जाववत् ईश्वरभी सुपर्णही है। इसकी सुपर्णता सुपर्णचिति पर अवलम्बित है। इस चितिका निरूपण शतपथके छठे काण्डमें किया जायगा। सुपर्णही गरुड़ है। जो पुराण इस सुपर्णकी शक्तियोंका विवेचन करता है वही आजदिन 'गरुड़पुराण' नामसे प्रसिद्ध है। सनातन धर्मावलम्बी जगत् पृथुकालमें द्वादशाब्द पर्यन्त अपने कुल पुरोहितसे इसका निर्वचन कराया करता है। कहना यही है कि इन दोनों सुपर्णोंमें जीवसुपर्ण फलभोक्ता है, एवं एक साक्षी है। इन्हीं दोनों सुपर्णोंका स्वरूप बतलानी हुई ऋग्वेद श्रुति कहती है—

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते ।

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्पनशनन्नन्यो अभिचाकशाति ॥

(ऋक० सं० १। २२१६४। २०) इति ।

'अतः' से उपनिषत् प्रपञ्चको दब इस ब्राह्मण ग्रन्थमें अधिक स्थान नहीं देना चाहते। यह सारा विषय उपनिषदोंमें अनि विस्तारके साथ उपनिषत् है। प्रकृतमें दब १४ प्रकारका भौतिकमार्ग बतला रहे हैं। इस मार्गका मन्त्र य सर्वभूतान्तरात्मा त्रैलोक्य व्यापक देवसत्यरूप वैश्वानरा-
निषव पिण्ड पुरुषस है। अतः इसीकी और आपका ध्यान आकर्षित करने है। दब बतला आता है कि यह पुरुष भूमि (चित्य पृथिवी पिण्ड) से सूर्यवत् व्याप्त है। इस त्रैलोक्य व्यापक पुरुषकी तीन अवस्थाएं होजाती हैं। चित्तस्त्वामरूप पृथिवीलोकमें पार्थिव अपानकी सत्ता है। यही व्यापक वैश्वानरता वैश्वानर भाग है। पञ्चदश स्त्वामरूप अन्तरिक्षलोकमें आन्त-
रिक्ष व्यापक सत्ता है, यही व्यापक वैश्वानरका हिरण्यगर्भ भाग है। एवमिंश स्त्वामरूप दिव्य लोकमें दिव्य प्राणकी सत्ता है, यही व्यापक

१ 'अभि चाकशाति' का 'चौकसी करता है—निगारां है' यही अर्थ है।

वैश्वानरका सर्वज्ञ भाग है। पार्थिव भाग प्रधान वैश्वानर, वैश्वानर कहलाता है। अन्तरिक्ष भाग प्रधान यही वैश्वानर-अन्तरिक्ष वायुकी प्रधानतासे हिरण्यगर्भ कहलाने लगता है। दिव्यलोकप्रधान वैश्वानर दिव्य प्राणकी सत्तासे 'सर्वज्ञ' कहलाने लगता है। कहनेका तात्पर्य यही है कि वैश्वानर हिरण्यगर्भ, सर्वज्ञ, तीनों वैश्वानर है। वैश्वानर एककला है। सर्वज्ञ एक कला है, अन्तः० हिरण्य० ८ कला है। इसप्रकार एक व्यापक वैश्वानरकी १० कलाएं हो जाती हैं। १० कलाओंके कारणही हमने इसे विराट् पुरुष कहा है। ज्ञान शक्ति, क्रियाशक्ति, अर्थशक्ति, तीनोंका हमने पूर्वके प्रकरणोंमें क्रमशः मन, प्राण, वाक्से सम्बन्धित बताया है। मन ज्ञानमय है। प्राण क्रियामय है। वाक् अर्थमयी है। तीनों अविनाश्वत हैं। वैश्वानरका ज्ञानभाग (सर्वज्ञ भाग) सौर लोकमें प्रतिष्ठित है। क्रिया भाग (हिरण्यगर्भ भाग) अन्तरिक्षमें प्रतिष्ठित है। अर्थ भाग (वैश्वानर भाग) पृथिवी लोकमें प्रतिष्ठित है। बस ज्ञानक्रियार्थमय, वैश्वानर हिरण्यगर्भ सर्वज्ञमय, (प्राणव्यानापानमय) इसी विराट् पुरुषका नाम सर्वभूतान्तरात्मा है। यही ईश्वर है। यही परमात्मा है। यही साक्षी 'देवसत्य' है। सम्पूर्ण 'मुण्ड उपनिषत्' में इसी साक्षी देवसत्यका निरूपण किया गया है। इसी देवसत्यसे सारी जीव सृष्टि होती है। उसमें तीन भाग हैं, अतएव जीव सृष्टिभी कुल तीनही प्रकारकी होती है। वे तीनों जीवसृष्टि, धातु, मूल, जीव इन नामोंसे प्रसिद्ध हैं।

पार्थिव वैश्वाराग्नि योनि है, सर्वज्ञात्मक सौर प्राण प्रजापति रेतोधा है। यह द्युरूप प्रजापति, माता पृथिवीकी यांनिरूप उपाग्निमें रेतः सिञ्चन करता है। वह सिक्त रेतः सम्प्रत्यक्षके अनन्तर कुमारग्निमें परिणत होता है। उन्मुग्ध कुमारग्नि उद्बुद्ध होकर आठ प्रकारकी चित्राग्नियोंके स्वरूपमें परिणत होता है। चित्राग्निही विकृत अवस्थामें परिणत होकर क्रमशः

---

१ ब्रह्मसत्य क्या है? देवसत्यका कैसा स्वरूप है? अश्वत्थ किंदप है? इत्यदि विषयोंका हमने केन और कठ उपनिषत्के भाषाभाष्यमें विस्तार के साथ निरूपण कर दिया है। अतः इस विषयकी अधिक जिज्ञासा रखने वालोंको यहांका एतत् सम्बन्धी प्रकरण देखना चाहिए।

पुरुष, अश्व, गो, अवि, अज इन पांच पाशुकाग्नियोंका रूप धारण कर करता है । इस पञ्चपशवाग्निमें प्रजारूप पशु सृष्टि होता है (देखो शत ६ कां ३ ब्राह्मण) । प्रजापति पशुपति है । प्रजा पशु है । सन्तान सूत्र पाण्ड है । पाण, पशु पशुपतिकी समष्टिही 'सर्वम्' है । बतलाना इससे प्रकृतमें हमें यही है कि रेतोधा (रेतसिष्मन्त करने वाला) प्रजापतिकी रेतकी आहुतिके तारतम्यसे इस रेतमें उत्पन्न होने वाली सृष्टि तीन प्रकार की होजाती है । प्रजा सृष्टिके वे तीनों विभाग १ अचेतवर्ग, २ अर्द्धचेतनवर्ग, ३ चेतनवर्ग, इन नामोंसे प्रसिद्ध हैं । यदि ज्ञानप्रधान सौर तेजोमय प्राजापत्यरेत असल्प मात्रामें पृथिवीके वैश्वानराग्निमें आहुत होता है तो इस सौर तेजोरूप शुक्र एवं पार्थिवाग्निरूप शोणितके समन्वयसे अर्थ प्रधाना अचेतन सृष्टि होती है । इस सृष्टिमें दोनोंही भाग हैं, परन्तु प्रधानता पार्थिव भागकी ही है । इसकी प्रबलताके कारण अल्पमात्रामें आने वाला सौरतेज अभिभूत होजाता है । इन सृष्टिमें जैसे सौरज्ञान भाग दबा हुआ है, उसी प्रकारसे आन्तरिच्य वायव्य भागभी अभिभूतही है । इसीलिए इनमें स्वस्वरूपकी वृद्धि नहीं है । पूर्व स्वरूपसे आगे बढ़ना व्यापार है । व्यापार किया है । किया आन्तरिच्य वायुका धर्म है । उसका इसमें अभाव है, अतः यह जीववर्ग जैसेका तैसाही रहता है । काच, अभ्र (भोडल), मुक्ताकल (मोती), वज्र (हीरा), नीलम, माणिक्य (लाल), गरुत्मान (पन्ना), पुष्पराग (पुख्वाज), अय (लौहा), शुल्ब (ताँबा), रजत (चांदी), हिरण्य (सोना), हरताल गन्धक, शिववीर्य (पारा) आदि आदि सारे जड़पदार्थ अर्थ प्रधान हैं । वैश्वानराग्निमय हैं । प्रजापति विभागमें यही सृष्टि 'शिपिविष्ट' नामसे प्रसिद्ध है । इस शिपिविष्ट सृष्टिका विष्णु अन्तरमें सम्बन्ध है । अन्तरों का स्वरूप बतलाते हुए हमने पूर्वके अङ्कमें (देखो ३ अङ्क) बतला दिया है कि सोमका सम्बन्ध विष्णुमें है । ब्रह्मगर्भित विष्णुही सोम कहलाता है । सोम इस आगतिरूप विष्णु अन्तरके सम्बन्धके कारणही सङ्कोच धर्मी है । सोम उत्तरोत्तर संकुचित होता रहता है । जैसे अङ्गिरा प्रधान आग्नेयप्राण प्राणकहलाता है, एवमेव भृगु प्रधान सौम्यप्राण 'रयि' कह

लाता है। 'रयि' सोम है, प्राण अग्नि है। इसी अग्निषोमात्मक रयि प्राण से सारा संसार बना हुआ है। इनमें सोमरूप रयिही उत्तरोत्तरमें होने वाले सङ्कोचसे सूक्ष्म होती हुई 'मूर्ति' (मिण्ड) बनती ही। सूक्ष्म सोमही 'मूर्ति' है। मूर्ति अपेधान है। द्रव्यप्रधान है। इसका सम्बन्ध वैश्वानरगर्भित सोममे है। सोमवैष्णव है। अतएव इस अर्थमया शिपि-विष्ट सृष्टिको, दूसरे शब्द में धातुसृष्टिको हम 'विष्णु' देवता सम्बन्धिनी माननेक लिए तय्यार हैं। यही अचेतन सृष्टि अनात्, ऐकात्मक, आदि नामोंसे प्रसिद्ध है। वे० तै० प्रा० तीनोंमेंसे इसमें केवल वैश्वारात्मा ही रहता है।

दूसरी है—अर्द्धचेतन सृष्टि। सौम्येजभी कुछ अधिक आया, एवं आ तरिच्य वायु भागभी आया। दोनोंके अजातेने आ कुछ अधिक विकास हुआ। इन दोनोंके आजानसे दूसरी अर्द्धचेतन सृष्टि हुई। स्तम्ब (पुष्करवर्ण-शैवालादि), कुश, काण, वृत्ति (वैभक्ति), उलुप (दूर्वादि छोटे तृण), शृपक (बड़े बड़े जङ्गली रुखे), कल्पा, मुपारा, नारियल, छुवागा, ताड़ आदि तृणवर्ग (बहतृणवर्ग), एवं उन्मृत्तादि सब अर्द्धचेतन सृष्टिमें अन्तर्भूत है। इन सारी अवातर सृष्टियोंका मूल प्रभव पुष्करवर्ण नामसे प्रसिद्ध स्तम्बही है। अतएव संकल्पने इन सारी अर्द्धचेतन सृष्टियोंके लिए केवल 'स्तम्ब' का ही प्रयोग किया है। इसमें हमने अचेतन सृष्टिभी अपेक्षा यद्यपि सौरज्ञानकी आपक सत्ता बनलाई हैं, परन्तु अचेतन सृष्टिमें आने वाला सौर तेज जो अपेधान वैश्वानरसे अभिभूत होजाता है, एवमेव अर्द्धचेतन सृष्टिमें आनेवाला सौरभाग आन्तरिच्य वायुसे अभिभूत होजाता है। इसलिये इनमें ही ज्ञानमात्राका पूर्णविकास नहीं होने पाता। इनका क्रिय पर वायु है—इसलिये तो यह बढ़ जाते हैं। एव पार्थिव आकृतिभी एक प्रकारसे पूर्ण मात्रामें हैं, अतएव यह पृथिवीसे अलग नहीं आसकते। वही बढ़ बढ़कर उपा बढ़ते हैं इस

१ यथिप्रणका क्या स्वरूप है ? प्रजाकाम प्रजापति इन दोनोंस सृष्ट कर्तव्य कैसे समर्थ होता है ? इत्यदि विषयोंका निरूपण हनां। लिखे हुए प्रश्नोंपर जपत्रके भाषाभाष्यमें देखने चाहिए।

प्रकार इनमें वैश्वानर और तैत्तिरीय इन दो आत्माओंकी सत्ता सिद्ध होजाती है। सुप्तावस्थामें हमारेमें जो ज्ञान है, वही ज्ञान इनमें है। इनमें केवल त्वगिन्द्रियका विकास है। इस एक इन्द्रियसे ही यह सबका अनुभव करते हैं। इसी वृत्त चैतन्य ( ) का विज्ञान करने हुए भगवान व्यास कहते हैं—

ऊष्मते स्लायते वर्णा त्वक फलं पुष्पमेव च ।

स्लायते शीर्यते चापि स्पर्शस्तेनात्र विद्यते ॥ १ ॥

वायुः सन्यसनिनिर्वोषः फलं पुष्पं विशीर्यते ।

श्रोत्रेणा गृह्यते शब्दस्तस्माच्छृण्वन्नि पादपाः ॥ २ ॥

वह्नी वेष्टयते वृत्तं सर्वतश्चैव गच्छति ।

नह्यदृष्टेऽचक्षुर्गोऽन्ति तस्मात् पश्यन्ति पादपाः ॥ ३ ॥ इत्यादि ।

जो व्यापार हम चैतन्य मनुष्योंके देखते हैं वही वृत्तोंमें पाए जाते हैं। उनसे हम कहसकते हैं कि—वृत्तोंमें स्पर्शज्ञान है। वे सुखते हैं। देखते हैं। सूंघते हैं। स्वाद लेते हैं। पीते हैं। खाते हैं। यही तात्पर्य है। अन्तमें स्पष्ट रूपसे इनके चैतन्यका निरूपण करते हुए व्यास कहते हैं—

सुखदुःखयोश्च ग्रहणाच्छिन्नस्य च विगोहणात् ।

जीवंपरयामि वृत्ताणामचैतन्यं न विद्यते ॥

(महाभारत—शान्तिपर्व मो० ५८ १८४ अ०)

जिसवृत्त चैतन्यवादको आज १४ वीं सदीका आविष्कार बनलाया जाता है, वह आजमे ५ हजारवर्ष पहिले बनने वाले महाभारतमें विस्तारसे निरूपित है। कहना नहीं होगाकि अपनी घरकी सम्पत्तिकी उपेक्षा कर दूसरोंके लिएहुए टुकड़ोंपर गीभकर आज हम किस प्रकार अपमानित और लाजिस्त किए जाते हुए असह्य, विज्ञान शून्य जंगली आदि विविध उपाधियोंसे विभूषित किए जा रहे हैं। अस्तु प्रकृतमें हमें केवल वतलाना यही है कि महाभारतमें यद्यपि वृत्तादिमें चैतन्य वतलाया है, एवं उनमें सारी इन्द्रियोंका व्यापार वतलाया है, परन्तु उनमें केवल त्वगिन्द्रियही समझनी चाहिए। इसीके द्वारा उन्हें सबका अनुभव होता है। इनमें अर्द्धचैतन्य

ही समझना चाहिए । यदि ऐसा न होता तो भगवानमनु इन्हें अन्तःसंज्ञ कभी न कहते । वे कहते हैं—

गुच्छगुल्लं तु विविधं तथैव तृणजातयः ।

बीजकाण्ड रुहाण्येव प्रताना बल्लव एव च ॥

तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कर्महेतुना ।

अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुख दुःख समन्विता ॥

(मनु० १. अ० ४८-४९ श्लोक)

‘अन्तःसंज्ञा’ शब्दका स्पष्टीकरण करते हुए कूल्लू भट्ट कहते हैं—
 “ यद्यपि सर्वे चान्तरेव चेतयन्ते तथापि बहिव्यापारादिकार्यविरहात्तथा व्यपदिश्यन्ते ” । वास्तवमें वान यथार्थ है । हम प्रयत्नमेंभी ऐसाही देखते हैं । इसी आधारपर हम इनमें एक मात्र त्वगिन्द्रियका ही विकास मानने के लिए तैयार हैं । यहा हमारे प्रकरणकी दूसरी अर्द्धचेतन सृष्टि है । इनमें वै० तै० दो आत्मा हैं । अतएव इन्हें अन्तःसंज्ञ, द्व्यात्मक, आदि नामोंसे व्यहृत किया जाता है । तीसरी चेतन सृष्टिका स्वरूप बतलावें इसके पहिले यह और समझनेना चाहिए कि ईश्वरीय देवसत्यके जो वैश्वानर, हिरण्यगर्भ, सर्वज्ञ नामके तीन स्वरूप हैं वह इस अध्यात्म जगतमें क्रमशः वैश्वानर, तैजस, प्राज्ञ इन नामोंसे पुकारे जाते हैं । वैश्वानर अर्थ प्रधान अग्नि है । तैजस क्रिया प्रधान वायु है । एवं प्राज्ञ ज्ञानप्रधान इन्द्र है । केनोपपितके अग्नि, वायु, इन्द्र, तीनों यही हमारे वै० तै० प्राज्ञ है । इन तीनोंमें अनुस्यूत उस ब्रह्मसत्य एवं षोडशी ब्रह्मकी महिमाको न जानने वाले संसारमें इन्हीं तीनों देवताओंका विजय समझते हैं । उन्हें ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयध्वम् का पता नहीं है । हैमवती उमा (माया) ही उसका स्वरूप दिखलानेमें समर्थ है । कहना यही है कि इस जीव सृष्टि प्रकरणमें हम समय समय पर वै० हि० स० के स्थानमें प्रायः वै० पै० प्राज्ञः इन शब्दोंका ही प्रयोग करेंगे ।

दो सृष्टियोंका स्वरूप बतला दिया गया । तीसरी है चेतन सृष्टि । कृमि, कीट, पशु, पक्षि, मनुष्य, राक्षस, पिशाच, यक्ष गन्धर्वादिका इसी

तीसरी सृष्टिमें अन्तर्भाव है । इसमें सौर सर्वज्ञ भागका विकास है । इस सृष्टिमें वै० तै० प्राज्ञ तीनों भाग हैं । दूसरे शब्दोंमें इनमें ज्ञान, क्रिया, अर्थ तीनों विकसित हैं । ज्ञानमय प्रज्ञा भागके आतेही चैतन्य उल्वण होजाता है । इसके उल्वण होतेही इन्द्रियोंका विकास होजाता है । सुप्तावस्था दूर होजाती है । यही जीव सृष्टि ससंज्ञ, व्यात्मक आदि नामोंसे प्रसिद्ध है । पहिली सृष्टि धातुसृष्टि है । दूसरी मध्यकी सृष्टि मूलसृष्टि है । एवं यह तीसरी सृष्टि जीवसृष्टि है । इन तीनों सृष्टियोंमेंसे थोड़ी देरके लिए असंज्ञ-रूपा धातुसृष्टिको छोड़ दीजिए, एवं मूल और जीव सृष्टिकी और ध्यान दीजिए । हमने बतला दिया है कि वृत्तादि स्वरूपा मूल सृष्टिके पैर नहीं हैं । वे स्वयं पादरूप हैं । पादही उनके पालक हैं । उसीके द्वारा पार्थिवरस का पान कर वे अपनी स्वरूप सत्ता रखते हुए 'पादप' नामसे प्रसिद्ध होते हैं । इस मूल सृष्टिने भूमण्डलको नहीं छोड़ा है अतएव हम इस द्वितीया सृष्टिको 'अपाद् सृष्टि' कहने के लिए तय्यार हैं । यहांसे ऊपर (कृमिसे प्रारम्भ कर मनुष्य पर्यन्त) की सृष्टि पृथिवी मूलसे अलग होजाती है । यह सृष्टि-गति धर्मोपेता पादशक्तिसे युक्त है, अतएव इस सृष्टिको हम 'सपाद्' सृष्टि कहनेके लिए तय्यार हैं । मनुष्योंके ऊपर अष्टविध देवसर्ग है । वह जमीन से अलग है । इसलिए चेतनसृष्टिके इस देव विभागको हम अपाद् कह सकते हैं । उपक्रममें अपाद् है, उपसंहारमें अपाद् है । मध्यमें सपाद् है । वृत्तादि सृष्टिका मूल भूमिसे बद्ध रहता है अतएव वह सृष्टि 'मूल' कहलाती है । परन्तु यह मध्यकी सृष्टि पकड़से अलग है अतएव यह अमूल सृष्टि है । इसी अभिप्रायसे ब्राह्मण श्रुति कहती है ।

“ अयं पुरुषः—अमूल उभयतः परिच्छिन्नोऽन्तरिक्षमनुचरति ”
(शत० ३ । १ । १३) इति । इस अमूलरूप सपादसर्ग, एवं अमूलरूप अष्टविध अपाद् देवसर्ग दोनोंमें सौरदिव्य रसके आगमनका तारतम्य समझना चाहिए । इसी तारतम्यके कारण इन दोनोंके अवान्तर अनेक विभाग होजाते हैं । इन सारे अवान्तर विभागोंका प्रकृतमें निरूपण नहीं किया जासकता । आगे आनेवाले सृष्टिविषयक तत्तद् ब्राह्मणोंमें समय समय पर तत्तद् सर्गोंके विभागोंका स्पष्टीकरण होता रहेगा । यहांपर

प्रकरण संगतिके लिए उनमेंसे कुछके नाममात्र जान लेनाही पर्याप्त होगा—

धानुसृष्टिके बाद मूलरूप वृक्षादिकी सृष्टि है। इसे छोड़िए। इसके बाद अमूलरूप कृमिकीटादिकी तीसरी सृष्टि है। जैसे मूल सृष्टिकी प्रथमावस्था स्तम्ब है, एवमेव इस सृष्टिकी प्रथमावस्था कृमि है। यहींसे उस सर्वज्ञकी चेतनाके विकासका प्रारम्भ है। सौर तेज अधिक आया। उसके आतेही अन्तःसज्ञ जीव पृथिवीकी पकड़से अलग होगए। आकर्षणसे अलगहो चलने लगे। हिलने लगे। कल्पना करलीजिए १०० हिस्सोंमें से १० भाग सौर प्राणका आया, ९० भाग पार्थिव रहे। बस वृक्षादिमें १० भाग सौर तेजके हैं, ९० भाग पार्थिव प्राण है। अब १० भाग सौर तेजका अधिक आगया। पृथिवीका बल पहिलेकी अपेक्षा कम होगया। यही ससंज्ञों में पहिली 'कृमि' सृष्टि है। सर्वज्ञ इन्द्र 'प्रज्ञामय' (ज्ञानमय) है। अव्यय पुरुषका विकास इसी सूर्यमें होता है। सूर्य विज्ञानघन है। यही मधवा इन्द्र है। इसी स्थानपर उस ज्ञानमय पुरुषका विकास है। अतएव यह सौर इन्द्र 'प्रज्ञात्मक' कहलाता है। इसी अभिप्रायसे इसके लिए 'प्राणोऽस्मिं प्रज्ञात्मा' कहा जाता है। इसी विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर केनोपनिषत्में कहागया है कि अग्निके सामने यत्नने तृण रक्खा, परन्तु अग्नि उसे न जला सके। वायु उडा नहीं सके। जब इन्द्र आए तो तृण और यत्न दोनों गायब होगए। इसका तात्पर्य यही है कि—वह तृण ज्ञानघन था, यत्न स्वयं ज्ञान ब्रह्म था। अर्थ प्रधान अग्नि, क्रिया प्रधान वायु दोनोंकी अपेक्षा यह ज्ञान विजातीय था, अतः इन दोनोंका उसमें लय न हुआ। परन्तु इन्द्र ज्ञानमय थे। अतएव सजातीयताके कारण यह ज्ञानकला उस महाज्ञान समुद्रमें डूब गई। कहना यही है कि सौर प्राज्ञ इन्द्र अव्यय पुरुषके ज्ञानसे युक्त है। इस इन्द्रको आधार बनाकरही अव्ययात्मा जीवरूपमें परिणत होता है। अतएव सूर्यको ही स्थावर जंगमका आत्मा बतलाया जाता है। यह इन्द्रमय अव्ययात्मा एक प्रकारका सूर्य है। इसका प्रतिबिम्ब केवल आप, वायु, सोम, तीन परही पड़ता है। 'वायुरापश्चन्द्रमा इयेते भृगवः'—(गो० प० २। ८। ९) के अनुसार आप, वायु, सोम तीनोंकी समष्टि भृगु है।

यहां परमेष्ठी है। ईश्वर शरीरका यही परमेष्ठी महान् है। इसीपर उस चेतनामय सर्वज्ञका प्रतिबिम्ब पड़ता है। महान् ही उसे अपने गर्भमें धारण करता है। अतएव इसके लिए—

‘मम योनिर्महदब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्’ इत्यादिकहा जाता है। महान् उसकी योनि है। वह योनि आप, वायु, सोम भेदसे तीन प्रकारकी है। अतएव तीन स्थानों परही चेतनाका प्रतिबिम्ब पड़ सकता है। यही कारण है कि चैतन्य सृष्टि संपूर्ण विश्वमें आप्या, वायव्या, सोम्या, भेदसे तीनही प्रकारकी होती है। जलमें रहने वाले मत्स्य मत्स्य (मछली), मकर (मगर), कर्कट (कैंकड़ा), तिमिङ्गी, तिमिङ्गिल, तिमिङ्गिल गिल आदि सारे जलजन्तु आप्य जीव हैं। पानी ही इनका आत्मा है। बिना पानीके इनका चैतन्य कभी प्रतिष्ठित नहीं रह सकता। कृमि, कीट, पशु, पक्षि, यन्तुष्य यह दाँतों जीव वायव्य हैं। वायुही इनका आत्मा है। चन्द्रमामें रहने वाले आठ भाग्यके देवता सोम्य है। यही जीव हमारे इस प्रकरणाके मुख्य पात्र हैं। प्रसंगागत जीवोंके तीन भेद बतला दिए हैं। अब हम पुनः आपको प्रकृत स्थलकी और लिए चलते हैं। २० भाग सौरके आज्ञानसे कृमि सृष्टि होगई। इस कृमिमें सौर तेज है अवश्य परन्तु अभी प्रधानता पार्थिव भागकी ही है। अतः यह कृमि चलते हैं परन्तु पृथिवीपर। इसे छोड़नेमें यह असमर्थ हैं। इससे संलग्न रह करही यह चरनेमें समर्थ होते हैं। छोटी छोटी लट्टें जमीन पर अधर नहीं रह सकतीं। उनका सर्वाङ्ग शरीर भूतलमें संस्पृष्टही रहता है। लीजिए सौर तेज १० मात्रासे और अधिक आगया। इससे दूसरी कीट सृष्टि होगई। सर्पादिका इसी कीट सृष्टिमें अन्तर्भाव है। इस सृष्टिमें भीतर की और पात्र रहते हैं। उल्लास नहीं है। अनुल्बणा हैं। इन्हींके सहारे यह रेंगने हुए चरने हैं। परन्तु इनमें कृमिकी अपेक्षा अधिक बल है। अतएव इनकी गतिभी प्रबल है। सौरतेज अधिक आया। इससे सहस्राक्ष जीवकी सृष्टि हुई। आनुभव गतिक जानते हैं कि कितनेही कीट ऐसे होते हैं जिनका सारा शरीर पैरोंसे ढका रहता है। मुखसे पुच्छ तक सर्वत्र कांटे रहते हैं। वह कीट इन्हीं पैरोंके सहारे अपने शरीर

हैं । हमारे दोनों हाथ-पैर हैं । इसी लिए तो—‘यो वै पादः सहस्तः’ (श० ८ का० ७ । २ । १७ ।) यह कहा जाता है । हमारा मस्तक सौरतेजके आधिक्यसे सीधा खड़ा हुआ है । इस मनुष्य सृष्टिके मध्यमें एक अर्द्धमनुष्य सृष्टि और होती है । वही सृष्टि—‘वानर’ (बन्दर) नामसे प्रसिद्ध है । इसमें दोनोंके धर्म हैं । मनुष्य हाथोंसे खाता है, श्रांणि भागसे बैठता है । पशु मुंहसे खाता है । चारों पैरोंसे चलता है । वानरमें दोनों धर्म हैं । आप अपने हाथमें चने रखकर बन्दर के सामने खड़े हो जाइए । बन्दर मनुष्यों की तरह हाथसे उठाकर चने खा जायगा । एवं मनुष्योंकी तरह श्रांणि भागसे बैठता है । साथहीमें पशुओंकी तरह दांतोंसे तोड़ कर बिना हाथके भी वह खाता है । एवं पशुओंकी तरह चारों हाथ पैरोंसे चलता है । इसी लिए तो इसे ‘वानर’ (विकल्पसे नर—आधा मनुष्य आधा पशु) कहा जाता है । वानरके बाद मनुष्य सृष्टिका विकास है । व्यावाप्तृथिवीके रसद्रव्यके तारतम्यसे होने वाली इस भूतसृष्टिके वास्तविक रहस्यको न समझ कर कल्पनारसिक मिथ्य डारविन कहते हैं कि बन्दरोंमें कितनेही गुण मनुष्य के मिलते हैं । अतएव विज्ञानदृष्टि हमें कहती है कि हम बन्दरोंको मनुष्यों का पूर्वज मानें । हमारे शास्त्रोंकी चर्चा जाने दीजिए । स्वयं पाश्चात्य विद्वानों ने हो डारविनके इस काल्पानिक सिद्धान्त का विरोध करना प्रारम्भ कर दिया है । प्रोफेसर ‘हेनरी फेयर फील्ड ओसवर्न’ का कहना है कि मनुष्यों के पूर्वज बन्दर नहीं थे । अपितु जावाद्वीपादिमें प्राप्त कङ्कालोंसे यह अनुमान किया जा सकता है कि तत्कालीन ‘एपमैन’ नामक मनुष्यही हम मनुष्योंके पूर्वज थे । अस्तु पराधिकार चर्चा करना अनधिकार चेष्टा है । परन्तु साथहीमें डारविन ध्योरीके अनुयायियोंको हम बतला देना चाहते हैं कि मनुष्योंका विकास वानरों द्वारा मानना उनकी कोरी कल्पना है । हमभी विकासवाद मानते हैं । ‘एकं वा इदं विबभूव सर्वम्’ के अनुसार सारा विश्व उस एकहीका विकास है परन्तु विकास मर्यादित है । हम बन्दरोंको, मनुष्योंका पूर्वज क्या मानेंगे ईश्वरका पूर्वज मानेंगे । परन्तु जो विकासको अमर्यादित मानते हैं उन्हें तो कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस सबकोही मनुष्य जातिका पूर्वज मानना पड़ेगा । हमारे शास्त्रके आधार पर हम कह सकते हैं कि सबकी

योनिं भिन्न भिन्न हैं। सबका स्रोत भिन्न भिन्न चलारहा हैं। इस प्राणि सृष्टिको हमारे शास्त्रोने ८४ लाख योनियोंमें विभक्त माना है। सब स्वतन्त्र हैं। सबका विकास स्वतन्त्र है। कला अविकसित है। विकास भावको प्राप्त होकर वही कला 'पुष्प' रूपमें परिणत होजाती है। अब कहीं उम कलाका पता नहीं है। यदि हम बन्दरोंका विकास हैं तबतो ससारमें बन्दरोंका अस्तित्वही नहीं रहना चाहिए। क्योंकि बन्दर तो मनुष्य बन गए। बस इन्हीं सब कारणोंसे हम इस सिद्धान्तो काल्पनिक समझते हैं। हमारे शास्त्रकारोंने विज्ञान प्रधान मनुष्योंमें विकास माना है। मनुष्य शरीरमें-ब्रह्मरन्ध्रसे मूलद्वारतक चार संस्थाएं है। ब्रह्मरन्ध्रसे कण्ठतक एक संस्था है। कण्ठसे हृदयतक दूसरी संस्था है। हृदयसे नाभितक तीसरी संस्था है। नाभिसे मूलद्वार तक चौथी संस्था है। चारों संस्थाओंमें चार गुहा (खाली) स्थान हैं। वे चारों गुहास्थान क्रमशः शिरोगुहा, उरोगुहा, उदरगुहा, बस्तिगुहा, नामसे प्रसिद्ध हैं। 'आत्मास्य जन्तेर्निहितो गुहायाम्' के अनुसार आत्मा इन्हीं चार गुहाओं में प्रतिष्ठित रहता है। शिरोगुहामें विज्ञानात्मा प्रतिष्ठित रहता है। उरोगुहामें प्राणात्मा प्रतिष्ठित रहता है। उदरगुहामें (हृदयस्थान पर) व्यानात्मा प्रतिष्ठित रहता है। इन चारों गुहाओंके चार आत्मा उक्थ (चिम्ब) रूप है। उक्थके से अर्क (रश्मिएं) निकलते हैं। चारों उक्थोंमेंसे प्रत्येकमेंसे सात सात अर्क निकलते हैं। सातों अर्कोंका एक तन्त्र है। इस तन्त्रका तत्तद् गुहानित आत्मा तन्त्रायी है। पहिले शिरोगुहाको ही लीजिए। दो श्रोत्र, प्राण, दो चक्षु प्राण, दो नासा प्राण, एवं एक मुख प्राण, यह सात प्राण पहिला तन्त्र है। इन्हींके लिए 'सप्तशीर्षण्यः प्राणाः' यह कहा जाता है। 'अवर्गिष्विलश्चमस ऊर्ध्व बुध्नस्तस्यासत ऋषयः सप्ततीरे' इसादि मन्त्र इन्हीं सात मुख्य (मुखस्थानीमें शिरमें रहने वाले) प्राणोंका निरूपण करता है। दूसरी गुहामें दो हस्तप्राण, दो स्तनप्राण, दो फुफ्फुसप्राण, एक हृदयप्राण यह सात प्राण हैं। तीसरी गुहामें यकृत, प्लीहा प्राण, दो वृक्कप्राण, दो क्लोमप्राण, एक नाभिप्राण यह सात प्राण हैं। चौथी गुहामें दो श्रोणि प्राण दो आण्ड प्राण, एक मूत्रनलिका

प्राण, एक रेतो नलिका प्राण एक मूलद्वार प्राण यह सात प्राण हैं । इस प्रकार चार जगंह सात सात प्राण होजाते हैं । ऊपरका पहिला सप्तकोही नीचे आकर तीन सप्तकोमें परिणत होरहा है । इन्हीं चारों सप्तकोका निरूपण करती हुई उपनिषद् श्रुति कहती है—

१ सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्ताचिषः समिधः सप्तहोमाः ।

सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिताः सप्त सप्त ॥

१ श्रोत्र प्राण	काली	पाकयज्ञ	सत्यम्
२ श्रोत्र „	कराली	आग्निहोत्र	तपः
३ चक्षु „	मनोजवा	दर्शपूर्णमास	जनत्
४ चक्षु „	सुलोहिता	चातुर्मास्य	मह०
५ नासा „	सुधूम्रवर्णा	सामयज्ञ	स्वः
६ नासा „	स्फुलिगिनी	महायज्ञ	भुवः
७ मुख „	विश्वरूपी	अतियज्ञ	भूः

(मुण्डकोपनिषद् २ मु० १ ख० ८ मन्त्र) इति ।

ब्रह्मरन्ध्रसे प्रविष्ट विज्ञानात्मक सौर प्राणके ही सात भाग हैं । यह नीचे जाकर पार्थिव भागकी प्रबलताके कारण तिरोहित होगए हैं । धीरे धीरे सौर प्राण बढ़रहा है । एकदिन समय आवेगा कि चक्षुस्थानीयस्तन चक्षुरूपमें परिणत होजायंगे । चक्षुमें शुक्रपटल, कृष्णपटल, कनीनिका, तीन भाग है । अतएव चक्षुको त्रिवृत् कहाजाता है । स्तनमें कृष्णपटल है, चूचुकस्थानीय कृष्ण कनीनिका है । बीचमें छिद्र है । केवल शुक्रपटल का अभाव है । यह विकास ब्रह्म दिनके १२ बजे तक होगा । अभी ब्रह्माका द्वितीयप्रहरार्द्ध है । करीब ११ ॥ बजे है । १२ बजे बादसे हास होगा । पहिले सावर्णिमनु (८ वें मनु) इस हासवादके उपक्रम होंगे । अस्तु इस विकास हासवादके अप्राकृत विषयको यहां नहीं बढ़ाना चाहते । केवल पूर्वके सातों प्राणोंकी तालिका बतलाकर इस विषयको यहीं समाप्त कर प्रकृतका अनुसरण करने हैं—

१ इस मन्त्रका विशद्वानरूपण मुण्डकोपनिषत्के अष्टाध्यायमें देखा जाहिप ।

गुहाचित्र—

ब्रह्मरन्ध्रं मनः— ( )

२ कर्णौ — ( )

‘चतुष्टयं वा इदं सर्वम्’

७ २ चक्षुषी — ( )

२ नासिके — ( )

१ शिरोगुहा, विज्ञानात्मा । (आप०) ४

१ वाक् — ( )

कण्ठः — ( )

२ हस्ता — ( )

७ २ स्तना — ( )

२ फुफ्फुसे — ( )

२ उरोगुहा प्राणात्मा (ह्यौ०) ३

१ हृदयम् — ( )

हृदयम् — ( )

२ यकृतप्लीहे — ( )

७ २ क्लोमानौ — ( )

२ वृक्के — ( )

३ उदरगुहा, व्यानात्मा (अन्तः) :

१ नाभिः — ( )

नाभिः — ( )

२ श्रोणी — ( )

७ २ मूत्ररेतसी — ( )

२ आगडे — ( )

४ बस्तिगुहा अपानात्मा (पृ०)

१ मूलद्वार — ( )

मनुष्य सृष्टिका संक्षिप्त स्वरूप समाप्त होचुका । इसमें एक भाग पार्थिव है । तीन भाग सौर है । हम द्विपाद हैं । इसप्रकार सहस्रपादसे प्रारम्भ कर द्विपाद तक एक सृष्टि धारा समाप्त होती है । स्तम्बादि अचेतनवर्ग पहिला विभाग है । कृमि कीटं पशु पक्षि यह दूसरा विभाग है । पूर्वकथनानुसार सांख्यने स्तम्ब और कृमि कीटादिको मिलाकर एक

विभाग माना है । इस विभागको ही उनमें तमोविशाल मूलका तिर्थ्यक्सर्ग कहा है । रजोविशाल मनुष्यसर्ग उसके मतानुसार मध्यम सर्ग है । इस मध्यके मनुष्यसर्गमें सर्वज्ञ इन्द्र प्रधान है । एवं इन्द्रही वायुमें घुसकर उसका व्याकरण (एक वस्तुको विविध आकारमें परिणत कर डालनाही व्याकरण कहलाता है) कर डालता है । इन्द्र ज्ञान है, प्रज्ञा भाग है । ज्ञानही वायु धरातलके खण्ड खण्ड कर डालता है । ज्ञानही क-च-ट-त-प आदि वर्णोंका विभागजक है । ' वायुः खात शब्दस्तत् ' इस प्रातिशाख्य सिद्धान्तके अनुसार वायुही वर्ण बनता हुआ शब्द रूपमें परिणत होता है । एवं यह विभाग इसी इन्द्रके द्वारा होता है । इस वर्णवाक्के अधिष्ठाता सर्वज्ञ ज्ञानमय इन्द्रका विकास मनुष्य सृष्टिमें ही होता है, अतएव मनुष्य वाक्ही विज्ञानमयी होती है । वर्णरूपा होती है । कृमि, कीट, पशु पक्षियों की वाक्में इन्द्रभाग असल्पमात्रमें होनेसे नहींके समान है, अतएव उनकी वाक्में ध्वनिमात्र है । वर्ण विभाग नहीं है ।

पूर्वोक्त प्रथमसर्ग, और मनुष्यरूप मध्यम सर्गका भूपृष्ठसे सम्बन्ध है । इसके बाद है आठ प्रकारका देवसर्ग । द्युरस और अधिक आता है । इससे दोनों पैरभी गायब होजाते हैं । यही तीसरा देवसर्ग है । इस देवसर्गके भूवायु, चान्द्रमण्डल, सौरमण्डल भेदसे तीन विभाग होजाते हैं । पृथिवी पिण्डके चारों ओर १२ योजन (४८ कोस) तक एमूष वराह नामसे मसिद्ध भूवायु रहता है । इसस्तरमें भी जीव रहते हैं । इन जीवोंका शरीर वायुमय है । वायु प्रधान है । इनके भी द्युरसके तारतम्यसे अवान्तर तीन विभाग होजाते हैं । सबसे नीचे पिशाच योनि है । ऊपर राक्षस है । सबके ऊपर यक्ष है । तीनोंमें पिशाच महादुष्ट है । शरीरके वायु भागपर (वायव्यप्राणपर) पिशाच प्राणका आक्रमण होता है । राक्षस उससे कम दुष्ट है । इसका आक्रमण रुधिर भागपर होता है । राक्षस योनि रुधिर मिय है । इसी विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर—

---

१ इस विषयका विशद विवेचन हमारे लिखे हुए ' व ग् व ज्ञान ' नामके निबन्धके ' अत्यरि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्रह्मणा ये मनीषिणः सप्त अनुसम मन्त्रके अर्थ प्रकरणमें देखना चाहिए ।

“ रत्नसांभागोऽसि (यजु० ६ । १६), इति । रत्नसां ह्येष भागो मदसृक् ” (श० ३ । ८ । २ । १४) इत्यादि कहा जाता है । तीसरी यत्त योनि है । महाभारतमें जिस धर्मका यत्तरूपसे निरूपण है, वही यह यत्त योनि है । यह रात्तसकी अपेक्षा कम दुष्ट है । यह तीनोंही वायव्य होनेसे अन्तरिक्षमें रहते हैं । इसी अभिप्रायसे—

“ अमूलं वा इदं—उभयतः परिच्छिन्नं रत्नोऽन्तरिक्षमनुचरीत ” (शत० ३ । १ । ३ । १३) यह कहा जाता है । पुरुष आग्नेय है । स्त्री सौम्या है । जैसाकि पूर्वके अङ्गोंमें (देखो ४ । ५ । अंक) विस्तारके साथ बतलाया जा चुका है । सोमकी घनावस्था पानी है, तरलावस्था वायु है । वायुभी एक प्रकारसे सोम है । ‘योऽयं वायुः पवते एष सोमः’ (शत० ७ । ३ । २ । १ ।) इस श्रुतिसे स्पष्टही वायुकी सोमता सिद्ध होजाती है । भृगु सोम है । एवं आप वायु सोम तीनोंकी समष्टि भृगु है । अतएव हम अवश्यही वायुको सोम कहनेके लिए तय्यार हैं । इसी सौम्य वायुसे स्त्रीकी आत्मा बनता है, एवं आग्नेयवायुसे पुरुषका आत्मा बनता है । आप्य, वायव्य, सौम्यभेदसे तीन प्रकारकी जीव सृष्टि है । जैसाकि पूर्वमें बतलाया जा चुका है । इसमें मनुष्य सृष्टि वायव्या है । स्त्रीसृष्टि सौम्य वायुरूपा है, पुरुष सृष्टि आग्नेय वायुरूपा है । पुरुष आग्नेय होनेसे अन्नाद है, भोक्ता है । स्त्री सोम होनेसे अन्न है, भोग्य है । ‘अग्निर्हरत्तसामपहन्ता’ के अनुसार आग्नेवायु वायु (सौम्य वायु) गत आसुर योनिका विरोधी है । आसुरयोनि वारुणी है । वरुण इन्द्रके घोर शत्रुता है । एवं आग्नेय वायुमें एक चौथाई इन्द्र रहता है । अतएव आग्नेय वायुके पास आसुर प्राणका प्रभाव नहीं जमने पाता । परन्तु सौम्यभावतो इनका अपना घर है । अतएव वहां पिशाच रात्तस यत्तादि वायव्य प्राण शीघ्र अपना प्रभाव जमाते हैं । स्त्रिणं सौम्या हैं । अतएव भूत बाधाका आक्रमण आग्नेय पुरुषोंकी अपेक्षा सौम्या स्त्रियोंके ऊपरही अधिक होता है । इसी विज्ञान को लक्ष्यमें रखकर—

“ इदं ह्याहुः—रत्तांसि योषितमनुसचन्ते ”—(शत० ३ । १२ । १ । ४०) यह कहा जाता है । जबतक पुरुष १६ वर्षका नहीं होजाता तबतक

उसमेंभी सोमकी ही प्रधानता रहती है । १६ वर्षके बाद अग्निका पूर्ण विकास होता है । यही कारण है कि स्त्रियोंकी तरह छोटे बच्चोंपरभी राक्षस पिशाच प्राणका अधिक आक्रमण होता है । इस वायव्य प्राणका उल्वणरूप चतुष्पथ (चौराया) होता है । चतुष्पथमें चारों मार्गोंके वायुका केन्द्रमें समन्वय होता है । विभिन्न दिक्वाने चारों वायव्य प्राण एक बिन्दुपर आके बलिष्ठ बनजाते हैं । अतएव और स्थानोंके वायुकी अपेक्षा चतुष्पथके वायुमें रहने वाला आसुर पैशाच प्राण अधिक प्रबल होजाता है । इन पिशाच, भूत, राक्षसादि वायव्य प्राणोंके अधिष्ठाता भगवान् रुद्र हैं । रुद्रके घोर और शिव दो भेद हैं । शिव वायु पात्रक है, रुद्रमूर्ति यम है । यह रुद्रप्राण 'एका रुद्रो न द्वितीयोऽवतास्थे' के अनुसार उबथ रूपसे एक है । एवं इसके आधार पर रहने वाले असुर राक्षसादि अनन्त प्राण उसके आयुध हैं । इन्हींके द्वारा यह संसारका नाश किया करते हैं । यह विनाशक रुद्रप्राण पूर्व परिकरको साथ लेकर प्रधान रूपसे उसी चतुष्पथमें प्रतिष्ठित रहता है । इसी अभिप्रायसे भगवान् याज्ञवल्क्य कहते हैं—

‘एतद् वा अभ्य (रुद्रस्य) जान्धितं (निर्द्धारितं) प्रज्ञातं (प्रसिद्धं) अवसानं चतुष्पथम्’ (शत० २२ । ६ । २ । ७ इति) ।

जहां विभिन्न दिशाओंके विजातीय वायुओंका संघर्ष होता है, वहांका राक्षसादि प्राण प्रबल होजाता है । दिनका १२ बजे, और रात्रिके १२ बजे इस मध्य भागको काटती हुई एक याम्योत्तर रेखा बनती है । इसीको हमने पूर्वके प्रकरणोंमें उर्वशी अक्षरा कहा है । इस रेखा से खगोलका विच्छेद होता है । रात्रिका मध्यभाग, दिनका मध्यभाग इस विच्छेदकी एक लाइनमें पड़ता है । इन दोनों बिन्दुओंमें मित्रवायु और वरुण वायुका संघर्ष है । इस संघर्षसे इन दो समयोंमें विशेष रूपसे आसुर प्राण प्रबल होजाता है । इसी सारे विज्ञानको आधार मानने वाला सनातन धर्मी जगत्-विशेषकर इस जगत्को स्वधर्ममें स्थापित रखने वाला भारतका पृथ्वी स्त्रीवर्ग दुपहर में, आधी रातको चतुष्पथमें जानेके लिए अपने बालकोंको मना किया करता है । कहना नहीं होगाकि उनका यह कथन सर्वथा श्रौतविज्ञान सिद्ध अतएव परम मान्य है । इन्हीं असुर राक्षसोंके लिए ब्राह्मण ग्रन्थोंमें

बार बार 'नाष्टा रक्षांसि' २ कहाजाता है। याज्ञिक कर्मदेव प्राण प्रधान हैं। इनपर नाष्टा रक्षांस निरन्तर आक्रमण किया करते हैं। अग्निरूप मन्त्र वाक्का प्रयोगकर, और और कितनेही कर्मकर इनका अवरोध कियाजाता है। इस वायु स्तरके ऊपर चन्द्रमाका मण्डल है। जैसे सौर मण्डल 'सम्बत्सर' कहलाता है, पृथिव मण्डल 'इलान्दम्' कहलाता है, एवमेव चान्द्रमण्डल 'परिप्लव' कहलाता है। इस चान्द्रपरिप्लवमें ऊर्ध्व, अधः दो भाग हैं। अयो भागमें २७ प्रकारकी गन्धर्वयोनि है। एवं ऊर्ध्व भागमें ८ प्रकारकी पितरयोनि है। इसी अभिप्रायसे 'विधूर्ध्वभागे पितरा वसन्ति' यह कहाजाता है। इसके ऊपर चान्द्रगर्भित जितना सौरमण्डल है, (जोकि चान्द्रगर्भित होनेसे ऐंकी प्रकारसे चन्द्रलोकही है) ऐन्द्र, प्राजापत्य नामकी दो देवयोनिएं हैं। ब्रह्म पृथिवी पृष्ठसे प्रारम्भकर यहांपर आकै संपरक्रम (सृष्टिक्रम) समाप्त होता है। इसयोनि भेदका एक मात्र कारण द्युरसका तारतम्यही है। इसी तारतम्यके कारण आठों देवयोनियोंमें उत्तरोत्तरकी देवयोनिएं पूर्व पूर्व योनिकी अपेक्षा श्रेष्ठ होजाती हैं।

वृत्तादिसे प्रारम्भ कर देवयोनि पर्यन्त उत्तरोत्तर इन्द्रियोंका विकास है। वृत्तमें एक त्वगिन्द्रिय थी। कृमि कीटादिमें २-३-४ क्रमसे इन्द्रियोंका विकास हुआ। आगे जाकर मनुष्य सृष्टिमें ११ इन्द्रियोंका विकास हुआ। एवं ऊपरकी ८ देवयोनियोंमें अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व, ईशित्व यह आठ सिद्धिएं, एवं ६ तुष्टिएं और विकसित होगईं। इससे देवताओंमें २८ इन्द्रियोंका विकास मानागया। इन सारी सृष्टियोंमें से प्रत्यक्ष हमें केवल मनुष्य सृष्टि पर्यन्तही होता है। अष्टविध देवयोनि 'परोक्षप्रिया इव हि देवाः' इस सिद्धान्तके अनुसार हमसे परोक्ष रहती हैं। जिन्होंने योगबलसे अष्ट-सिद्धिएं, ६ तुष्टिएं प्राप्त करली हैं, वे विदित वेदितव्य आप्त महर्षिही उन्हें देखनेमें समर्थ होते हैं। उन्होंने ही हमें इनका ज्ञानकरवाया है। उन्हींके आप्तोपदेशके आधार पर न देखते हुएभी उन योनियोंकी सत्तापर एवं उनके तत्त्व कार्योंपर हमें विश्वास करना पड़ता है। जब हम सृष्टि का क्रमिक विकास देख रहे हैं तो हमारा आत्मा स्वयंही यह नहीं मानस

कताकि मनुष्यपर आके सृष्टिक्रम बन्द होगया । हमसे ऊपर हमारेसे अधिक शक्ति रखने वाले जीव भी हैं । उनका वायु शरीरसे कभी कभी हम मनुष्योंमें, विशेष कर स्त्रियों में प्रवेश हुआ करता है । काप्य नामसे प्रसिद्ध महर्षि पद्मजलकी स्त्री और लड़की दोनोंमें आधर्वण कबन्ध नामके गंधर्वका प्रवेश हुआ था । एवं उसने उनके शरीरमें पुत्रकर पद्मजलसे, एवं वहांपर बैठे हुए अरुण पुत्र मुनिसिद्ध उद्दालकादि महायाज्ञिकोंमें पुंड्राथा कि यदि जानते हो तो बतलाओ, सूत्रात्मा किसे कहते हैं ? अन्तर्ध्यामा किसे कहते हैं ? इन सबको इस प्रश्नका उत्तर न भूझा । अन्तर्ध्यामा गत्वा शरीर प्रविष्ट स्वयं गन्धर्वने ही इनका विस्तारसे निरूपण किया । जैसाकि बृहदारण्यकमें और शतपथमें (१४ । ६ । ७) उद्दालक और याज्ञवल्क्यके परस्परके सम्वादमें विस्तारसे बतलाया गया है । आजभी प्रसन्नही भूतावेश देखते हैं । जबकि यह तत्त्व श्रुति सिद्ध है, प्रत्यक्ष सिद्ध है, भूतावेश द्वारा अनुमान भिन्न है तो ऐसी अवस्थामें—‘हम नहीं देखते इसलिए नहीं मानते’ कहकर इसकी उपेक्षा करना बालचापल्यमात्र है । पानीके परमाणु परमाणुमें असंख्य कीटाणु व्याप्त रहते हैं । परन्तु हम खूब ध्यानसे देखने परभी उन्हें नहीं देखते । परन्तु उन्हींको एक वैज्ञानिक सूक्ष्मवीक्षण यन्त्र (खुर्दवीन) से देखलेता है । क्या हमारे न देखने मात्रसे पानीके कीटाणुओंकी सत्ता नष्ट होई । क्या उस वैज्ञानिकके अनुभवका हम विरोध करेंगे । कदापि नहीं । ऋषियोंने तपोबलसे देखा है । आपभी तपोबल प्राप्त करो, देख लोगे । जिन भूतवाधाओंकी शान्तिके लिए भगवान् चरकने ‘भूतोपशमनीयाध्याय’ नामका एक स्वतन्त्र अध्याय का अध्याय लिखा है । जिन भूत देवयोनियोंका कपिल मुनिने अपने सांख्यदर्शनमें विस्तारसे निरूपण किया है । जिन देवयोनिके आवेशोंके वेदग्रन्थमें अनेक स्थानोंपर उल्लेख मिलते हैं । जिस भूतावेशका आजभी हम कितनेहों स्थानोंपर प्रत्यक्ष करते हैं—

‘मूढः परप्रसप्रत्यये नेय बुद्धिः’ के अनुसार प्रतिनिवेशमें पड़कर जो महानुभाव—‘यहभी कुछ नहीं, यहभी मिथ्या है’ ‘यह केवल पोपलीला है, सब ढोंग है—वास्तवमें इसमें सार कुछ नहीं है’ कहकर अपने हृदयोद्गार हमारे सामने रखते हैं उनकी मेढ्रांमें—

‘असन्नेव स भवति असद् ब्रह्मेति वेद चेत्’ इस उपनिषत् वचनको सामने रखते हुए ‘अस्ति ब्रह्मेति चेद् वेद सन्तामेनं ततो विदुः, के उपासक सखानुयायियोंकी दृष्टि पुनः प्रकृतकी और आकर्षित करते हैं। पूर्वोक्तसर्ग क्रम को महर्षि कपिलने १४ भागोंमें विभक्त माना है। जैसाकि प्रारम्भमेंही बतलाया जा चुका है। यहां हमें एक दो बातें और बतलाकर इस ‘चान्द्र देवता’ प्रकरणको समाप्त करना है। हमने बतलाया है कि पार्थिव अग्नि वैश्वानर है। यही विष्णु है। अग्निही त्रितृत् (६), पञ्चदश (१५), एकविंश (२१) इन तीन विक्रमोंके कारण ‘त्रिविक्रम विष्णु’ कहलाने लगता है। वैश्वानरके अनन्तर हिरण्यगर्भ वायु है। यही ब्रह्मा है। सर्वज्ञ भाग शिव है। अर्थ, क्रिया, ज्ञान तीन तन्त्र हैं। इन तीनों तन्त्रोंके यही वै० द्वि० स० रूप विष्णु, ब्रह्मा, शिव तीन तन्त्रायी हैं। विष्णुको मूल स्थानीय होनेसे मूलान्मा कहा जाता है। यह अर्थ तन्त्रके अधिष्ठाता हैं। ब्रह्माको वायुरूप होनेसे हंस कहा जाता है। क्योंकि हंस वायुका नाम है। यही क्रिया तन्त्रके अधिष्ठाता हैं। तीसरे शिव ज्ञान तन्त्रके अधिष्ठाता हैं। अतएव इनके लिए ‘ज्ञानमिच्छेन् महेश्वरात्’ यह कहा जाता है। नीचेकी तालिकाओंसे अबतक बतलाया हुआ साग सृष्टि विषय स्पष्ट होजाता है—

१ सांख्यमतानुसार तीन प्रकृतियोंमें विभक्त १४ प्रकारका भूतसर्ग—

	१	२	३	४	
१ देवसर्ग	ब्राह्म, प्राजापत्य, ऐन्द्र, पित्र्य,	} सत्त्वविशाल सर्ग ८			
	५		६	७	८
	गार्धर्व, याज्ञ, राक्षस, पैशाच,				

२ मनुष्यसर्ग ब्रा० क्ष० वै० शुद्रभेद भिन्न—रजोविशाल सर्ग १

३ तिर्यक्सर्ग १ २ ३ ४ ५ —तमोविशाल सर्ग ५
 स्थावर, कृमि, कीट, पशु, पक्षि

(सां० का० ५३-५४ श्लो०)

२ वैदिक विज्ञानानुसार तीन प्रकारकी जीव सृष्टि—

असंज्ञ

अन्तःसंज्ञ

ससंज्ञ

१ धातुजीव

२ मूलजीव

३ जीव जीव

परमिणमयी अचेतन सृष्टि

काच
अभ्र
मोती
हीरो
नीलम
पद्मा
पुखराज
पारद
गंधक
आदि २

चेतन सृष्टि

स्तम्ब
कुश
काश
वल्ली
तृण
उलुप
शुपक
वृक्षादि

चेतन सृष्टि

कृमि
कीट
पशु
पत्ति
मनुष्य-
देवता-
आत्यक

-- पार्थिव जीव

आन्तरिक्षजीव
चान्द्रजीव

द्रव्यात्मक

ऐकात्मक

२ ल हंस शिवात्मक विष्णु ब्रह्मा इन्द्र भेदसे तीन विभाग—

मूलात्मा विष्णुः

२ हंसात्मा ब्रह्मा

३ इन्द्रात्मा शिवः

अर्थ प्रधान पार्थिव सृष्टि

अग्नि
वैश्वानर (अधिदेवत)
वैश्वानर (अध्यात्म)
पार्थिव ६ स्तोम
अपान
धातु

अन्तरिक्ष सृष्टि

वायु
हिरण्यगर्भ (अधिदैवत)
तैजस (अध्यात्म)
आन्तरिक्ष १५ स्तोम
व्यान
मूल

दिव्य सृष्टि

इन्द्र
सर्वज्ञ (अधिदैवत)
प्राज्ञ (अध्यात्म)
दिव्य २१ स्तोम
प्राज्ञ
जीव

१ अर्थशक्ति,

२

२ क्रियाशक्ति

३

३ ज्ञानशक्ति

यह है वैश्वानर हिरण्यगर्भ सर्वज्ञात्मक ईश्वर प्रजापतिकी सृष्टिका
स्निप्त स्वरूप । वह परम प्रजापति इन्हीं सृष्टियोंके कारण अनि, महा,

क्षुद्र, जन्तु, भ्रूण भेदस पांच रूपाम पारणत हारहा ह । ईश्वर प्रजापति प्रजापति है । 'पाङ्क्तो वै यज्ञः' (यज्ञ पंचावय होता है) इस अनुगम श्रुति अनुसार उसके पांच अवयव हैं । पांचों अवयव विराट् नामसे प्रसिद्ध इन पांचों विराट् पुरुषोंका स्वरूप गीताविज्ञान भाष्यके विराट् पुरुष निपणमें देखना चाहिए । यहाँ हम केवल उनके नाम मात्र बतला देते हैं—

१	अतिविराट्	परमेश्वर	परात्पर	॥ ॥ ॥	१	विश्वजगत्--भूम
२	अक्षविराट्	महेश्वर	(अवर)	॥ ॥ ॥	२	अण्डजगत्--समु
३	क्षुद्र विराट्	ईश्वर	पर	॥ ॥ ॥	३	पृथिवीजगत्-अं
४	जन्तुविराट्	जीव	पर	॥ ॥ ॥	४	जीवजगत्--पृथिवं
५	भ्रूणविराट्	जीवाणु	अवर	॥ ॥ ॥	५	भ्रूणजगत्--शरीर

इन पांचों विराट् पुरुषोंमेंसे प्रकृतमें हमने क्षुद्रविराट्, जन्तुविराट् नामसे प्रसिद्ध ईश्वर, एवं जीव विराट्का ही स्वरूप बतलाया है । 'एष ब्राह्मी स्थितिः' ।

यह है ब्राह्मी स्थिति । प्रकृति मण्डलका स्वरूप । इस स्वरूपको देखने से विज्ञ पाठकोंको यह भनीभांति ज्ञात होगया होगाकि पार्थिव स्तीर त्रैलोक्यमें प्रतिष्ठित १४ प्रकारके भूतसर्गोंमें पृथिवीके ऊपर-सूर्यसे नीचे चन्द्रलोकमें आठ प्रकारका देवसर्ग है । इनमेंभी देवता प्रधान रूपसे 'ऐन्द्र ही हैं । यही हमारे प्रकरणके तीसरे चान्द्रदेवता हैं । यह विग्रहवान है मजनन, भोजन, शयन आदि जो व्यवस्थाएं जो धर्म मनुष्योंमें हैं वे सब व्यवस्थाएं एवं धर्म इनमें भी समझने चाहिये ।

इति चान्द्रदेव स्वरूप निरूपणम् ॥

